

四庫全書

經部

按：本冊原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，茲雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷十九

詳校官監察御史_臣范宸

給事中_臣溫常綬覆勘

總校官進士_臣繆琪

校對官中書_臣徐步雲

謄錄監生_臣沈安邦

欽定四庫全書

五禮通考卷十九

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮十九

圜丘祀天

明史太祖本紀吳元年八月癸丑圜丘成

王圻續文獻通考先是丙午十二月定議以明年丁未為吳元年羣臣建言國之所重莫先于宗廟社稷

即于是日命有司立圜丘于鍾山之陽以冬至祀昊天上帝

禮志洪武元年中書省臣李善長等奉勅撰進郊祀議畧言王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天于南郊之圜丘祭地于北郊之方澤所以順陰陽之位也周禮大司樂冬至禮天神夏至禮地祇禮曰享帝于郊祀社于國又曰郊所以明天道社所以明地道自秦立四時以祀白青黃赤四帝

漢高祖復增北時兼祀黑帝至武帝有雍五畝及渭陽
五帝甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗舉行魏
晉以後宗鄭玄者以為天有六名歲凡九祭宗王肅者
以為天體唯一安得有六一歲二祭安得有九雖因革
不同大抵多參二家之說元始間王莽奏罷甘泉泰畤
復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地于
南郊由漢歷唐千餘年間皆因之合祭宋元豐中議罷
合祭紹聖政和間或分或合高宗南渡以後唯用合祭

之禮元成宗始合祭天地五方帝已而立南郊專祀天
泰定中又合祭文宗至順以後唯祀昊天上帝今當遵
古制分祭天地于南北郊冬至則祀昊天上帝于圜丘
以大明夜明星辰太歲從祀太祖從其議建圜丘于鍾
山之陽

太祖本紀洪武元年二月定郊社宗廟禮歲必親祀以
為常

禮志壇壝之制明初建圜丘于正陽門外鍾山之陽壇

二成上成廣七丈高八尺一寸四出陞各九級正南廣九尺五寸東西北廣八尺一寸下成周圍壇面縱橫皆廣五丈高視上成陞皆九級正南廣一丈二尺五寸東西北殺五寸五分甃甃闌楯皆以琉璃為之壇去壇十五丈高八尺一寸四面靈星門南三門東西北各一外壇去壇十五丈門制同天下神祇壇在東門外神庫五楹在外壇北南向廚房五楹在外壇東北西向庫房五楹南向宰牲房三楹天池一又在外庫房之北執事齋

舍在壇外垣之東南坊二在外門外橫甬道之東西燎壇在內壇外東南丙地高九尺廣七尺開上南出戶

神位洪武元年冬至正壇第一成昊天上帝南向第二成東大明星辰次之西夜明太歲次之神版長二尺

厚一寸跌高五寸以栗木為之正位題曰昊天上帝

太祖本紀元年十一月庚子始祀上帝于圜丘

禮志郊祀儀注洪武元年冬至祀昊天上上帝于圜丘先期皇帝散齋四日致齋三日前祀二日皇帝服通天冠

絳紗袍省牲器次日有司陳設祭之日清晨車駕至大
次太常卿奏中嚴皇帝服衮冕奏外辦皇帝入就位贊
禮唱迎神協律郎舉麾奏中和之曲贊禮唱燔柴郊社
令升煙燔全犢于燎壇贊禮唱請行禮太常卿奏有司
謹具請行事皇帝再拜皇太子及在位官皆再拜贊禮
唱奠玉帛皇帝詣盥洗位太常卿贊曰前期齋戒今晨
奉祭加其清潔以對神明皇帝搯圭盥手悅手出圭升
壇太常贊曰神明在上整肅威儀升自午陞協律郎舉

麾奏肅和之曲皇帝詣昊天上帝神位前跪搢圭三上香奠玉帛出圭再拜復位贊禮唱進俎協律郎舉麾奏凝和之曲皇帝詣神位前搢圭奠俎出圭復位贊禮唱行初獻禮皇帝詣爵洗位搢圭滌爵拭爵以爵授執事者出圭詣酒尊所搢圭執爵受汎齊以爵授執事者出圭協律郎舉麾奏壽和之曲武功之舞皇帝詣神位前跪搢圭上香祭酒奠爵出圭讀祝官捧祝跪讀訖皇帝俛伏興再拜復位亞獻酌醴齊樂奏豫和之曲文德之

舞終獻酌盞齊樂奏熙和之曲文德之舞儀並同初獻
但不用祝贊禮唱飲福受胙皇帝升壇至飲福位再拜
跪搢圭奉爵官酌福酒跪進太常卿贊曰唯此酒有神
之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以
爵置于坫奉胙官奉胙跪進皇帝受胙以授執事者出
圭俛伏興再拜復位皇太子以下在位官皆再拜贊禮
唱徹豆協律郎舉麾奏雍和之曲掌祭官徹豆贊禮唱
送神協律郎舉麾奏安和之曲皇帝再拜皇太子以下

在位官皆再拜贊禮唱讀祝官奉祝奉幣官奉幣掌祭
官取饌及爵酒各詣燎所唱望燎皇帝至望燎位半燎
太常卿奏禮畢皇帝還大次解嚴

明集禮洪武元年十一月三日冬至皇帝親祀圜丘祝
文曰臣荷眷佑戡定區宇為億兆主今當長至六氣資
始禮典爰舉敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲裡燎用伸
昭告尚享其祝版依唐制長一尺一分廣八寸厚二分
用楸梓木為之

明史樂志洪武元年園丘樂章

迎神中和之曲 昊天蒼兮穹窿廣覆燾兮龐洪建
園丘兮國之陽合衆神兮來臨之同念螻蟻兮微衷
莫自期兮感通思神來兮金玉其容馭龍鸞兮乘雲
駕風顧南郊兮昭格望至尊兮崇崇

奠玉帛肅和之曲 聖靈皇皇敬瞻威光玉帛以登
承筐是將穆穆崇嚴神妙難量謹茲禮物功徵是皇
進俎凝和之曲 祀儀祗陳物不于大敢用純牘告

于覆載唯茲菲薦恐未周完神其容之以享以觀

初獻壽和之曲 眇眇微躬何敢請于九重以煩帝

聰帝心矜憐有感而通既俯臨于几筵神繽紛而景
從臣雖愚蒙鼓舞歡容乃子孫之親祖宗酌清酒兮
在鍾仰至德兮元功

亞獻豫和之曲 荷天之寵賤駐紫壇中情彌喜臣
庶均歡趨蹌奉承我心則寬再獻御前式燕且安

終獻熙和之曲 小子于茲唯父天之恩唯恃天之

慈内外殷勤何以將之莫有芳齊設有明粢喜極而
抃奉神燕娛禮雖止于三獻情悠長兮遠而

徹饌雍和之曲烹飪既陳薦獻斯就神之在位既

歆既右羣臣駿奔徹茲俎豆物倘未充尚幸神宥

送神安和之曲神之去兮難延想遐袂兮翩翩萬

靈從兮後先衛神駕兮回旋稽首兮瞻天雲之衢兮

渺然

望燎時和之曲焚燎于壇粢爛晶熒幣帛牲黍冀

徹帝京奉神于陽昭祀有成肅然望之玉宇光明

太祖實錄上觀園丘顧謂起居注熊鼎等曰此與古制合否對曰小異上曰古人于郊掃地而祭器用陶匏以示儉朴周有明堂其禮始備今予創立斯壇雖不必盡合古制然一念事天之誠不敢頃刻怠矣

明史禮志洪武元年始有事于南郊有司議配祀太祖謙讓不許親為文告太廟曰歷代有天下者皆以祖配天臣獨不敢者以臣功業有未就政治有缺失去年上

天垂戒有聲東南雷火焚舟擊殿吻早暮兢惕恐無以承上天好生之德故不敢輒奉以配唯祖神與天通上帝有問願以臣所行奏帝前善惡無隱候南郊竣事臣當率百司恭詣廟庭告成大禮以共享上帝之錫福

大政記上曰以玉飾車考之古禮唯祀天用之若常乘之車只宜用孔子所謂殷輅然祀天之際玉輅或未備木輅亦未為不可參政張昶對曰木輅戎輅也不可以祀天上曰孔子萬世帝王之師其斟酌四代

禮樂實為萬世之法乘木輅何損于祭祀況祀事在誠敬不在儀文也昶頓首謝

太祖實錄二年八月建望祭殿

大政記二年八月甲申命圜丘方丘南皆建殿九間為望祭之所風雨則于此望祭

春明夢餘錄禮部尚書崔亮奏宋祥符九年議南郊壇祀天或值雨雪則就太尉齋所望祭元經世大典載社稷壇壝外垣之內北垣之下亦嘗建屋七間南

望二壇以備風雨曰望祀堂請依此制上從之

明史禮志二年翰林學士朱升等奉勅撰齋戒文曰戒者禁止其外齋者整齊其內沐浴更衣出宿外舍不飲酒不如葷不問疾不弔喪不聽樂不理刑名此則戒也專一其心嚴畏謹慎苟有所思即思所祭之神如其上如在其左右精白一誠無須臾間此則齋也大祀七日前四日戒後三日齋太祖曰凡祭祀天地社稷宗廟山川等神為天下祈福宜下令百官齋戒若自有所禱

不關民事者不下令又曰致齋以七日五日為期太久人心易怠止臨祭齋戒三日務致精專庶可格神明遂著為令是年從禮部尚書崔亮奏大祀前七日陪祀官詣中書省受誓戒各揚其職不共其事國有常刑

王圻續通考二年禮部尚書崔亮奏凡遇大祀前期七日陪祀官詣中書受誓戒曰某月某日皇帝有事于某神百官其聽誓戒祀必先戒然後可以感神明至是始定諸祭致齋之常期云

觀承案應天以實不以文郊丘大典惟以誠敬為之本而後可以舉其文明祖開基即分祭天地禮文固已克正而其定制垂訓則祭必躬親極其誠敬尤為有本觀元年自作郊天告廟文一片真朴恭畏之意上帝能不顧享乎惜十二年後仍循用合祀之舊然其敬恭之心要未嘗稍怠則文雖失而本自在也厥後世宗釐定祀典郊丘改為分祭足正厯

來沿襲之訛矣然崇所生而亂所統茂公義而徇私恩則其本已亡禮云禮云豈文具之云乎

明史太祖本紀洪武二年十一月乙巳祀上帝于圜丘以仁祖配

禮志二年夏至將祀方丘羣臣復請配典太祖執不允固請乃曰俟慶陽平議之八月慶陽平十一月冬至羣臣復固請乃奉皇考仁祖淳皇帝配于圜丘位第一

成西向

崔亮傳洪武二年亮言禮運曰禮行于郊則百神受職今宜增天下神祇壇于園丘之東方澤之西又言郊特牲器用陶匏周禮疏外祀用瓦今祭祀用瓷與古意合而盤盂之屬與古尚異宜皆易以瓷惟簠用竹皆允行帝嘗謂亮先賢有言見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉今祭祀省牲于神壇甚邇心殊未安亮乃奏考古省牲之儀遠神壇二百步帝大

喜時仁祖已配南北郊而郊祀禮成後復詣太廟
恭謝亮言宜罷惟先祭三日詣太廟以配享告詔可
帝以日中有黑子疑祭天不順所致欲增郊壇從祀
之神亮執奏漢唐煩瀆不宜取法乃止帝一日問
亮曰朕郊祀天地拜位正中而百官朝參則班列東
西何也亮對曰天子祭天升自午陛北向答陽之義
也祭社升自子陛南向答陰之義也若羣臣朝參當
避君上之尊故升降皆由卯陛朝班分列東西以避

馳道其義不同亮倉卒占對必傳經義多此類自郊
廟祭祀外朝賀山呼百司箋奏上下冠服殿上坐墩
諸儀及大射軍禮皆亮所酌定惟言大祀帝親省牲
中祀小祀之牲當遣官代帝命皆親省

明集禮神位上帝位題曰昊天上帝配帝題曰仁祖淳
皇帝位版並黃質金字從祀題曰風伯之神雲師之神
雷師之神雨師之神並赤質金字神席上帝用龍椅
龍案上施錦座褥配位同從祀位置于案不設席祭

器設上帝太尊二著尊一犧尊一山罍一于壇上皆有
勺有冪設太尊一山罍二于壇下有冪配帝位同其從
祀則設大明星辰著尊二犧尊二于左設夜明太歲著
尊二犧尊二于右上帝及配帝籩豆各十有二簠簋各
二登盤篚各一牲案各一爵坫各三沙池香案各一其
從祀則籩豆各十簠簋各一牲案各一爵坫沙池香案
各一 禮神之玉冬至祀昊天上帝用蒼璧 幣正配
位用蒼大明以紅夜明星辰太歲皆用白 牲上帝及

配帝各用蒼犢一從祀大明夜明星辰太歲各純色犢
一滌牲立神牲所設官二人牧養神牲祀前三月付
廩犧令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌十日者亦
如之 酒齊正配位太尊實泛齊醴齊著尊實盎齊犧
尊實醴齊山壘實昔酒在壇上太尊實沈齊山壘實事
酒清酒在壇下從祀著尊實醴齊盎齊犧尊實事酒

籩豆之實正配位用籩豆各十二其籩實以鹽藁魚棗
栗榛芡茨鹿脯黑餅白餅粿餌粉棗豆實以韭菹醯醢

菁藟鹿醢芹藟兔醢筍藟魚醢脾析藟豚拍飽實糝食
從祀籩豆各十者籩減糗餌粉粢豆減飽食糝食 祭
服奉祀侍祠官正從一品七梁冠國公丞相貂蟬二品
六梁冠三品五梁四品四梁五品三梁六品七品二梁
八品九品一梁臺官加獬廌梁數各如其品通服青羅
衣其壽環革帶則有差笏以象及木 褥位拜褥用緋
不用黃道褥 版位皇帝位方一尺二寸厚三寸紅質
金字皇太子位方九寸厚二寸紅質金字陪祀官位並

黑字白質 陪祀執事員數設皇帝大次皇太子幕次
官二人掃除壇上下官一人御史監掃除二人灑掃齋
舍神厨官二人設饌幔官二人設昊天上帝仁祖淳皇
帝龍椅龍案從祀神案官一人設御位皇太子位官二
人設燔柴官二人設分獻及文武官諸執事官版位官
二人設儀仗官二人設庭燎蕢燭官二人設牲榜省牲
位及割牲官二人牽牲十五人掌鼎鑊視滌濯官二人
協律郎一人舞士一人樂生一人舞生一人撰祝書祝

官各一人讀祝兼捧祝官一人導駕奏禮官六人導引
皇太子官四人分獻官執事八人引陪祭官執事四人
糾儀御史四人奉爵官六人奉幣官六人司香官六人
掌祭官十二人舉飲福案官二人進福酒官一人進俎
官二人授胙執事官一人司御洗捧匱一人進巾一人
司分獻壘洗各酌水二人進巾二人司御盥洗酌水一
人進巾一人司分獻盥洗位酌水一人進巾一人司御
酒尊所官一人司分獻酒尊所各二人進正配位饌官

六人舉案齋郎十二人舉從祀饌案四十八人 陳設
祭前二日有司掃除壇上下積柴于柴壇灑掃齋舍饌
室神厨設皇帝大次于外壝之東設皇太子次于大次
之右祭前一日設省牲位于內壝東門外設樂縣于壇
下之南設正位于壇第一層之北正中配位于壇上之
東設大明星辰太歲位于壇第二層大明星辰位
在東夜明太歲位在西設正配位酌尊于壇之上設尊
于壇之下玉幣篚位次之又設大明星辰酒尊于

神座之左幣篚位次之設夜明太歲酒尊于神座之右
幣篚位次之設正配位籩十二于神位之左豆十二于
神位之右簠簋各二登一在籩豆之間俎一在簠簋之
前香燭案在俎之前爵在香案之前設大明夜明星辰
太歲籩十在左豆十在右簠簋各二登一在籩豆之間
俎一在簠簋之前香燭案在俎之前爵在香燭案之前
又設御盥洗位于壇前之南設皇太子褥位于御座之
右設分獻官于御位之南文武陪祭官于分獻官之南

讀祝官于神之右司尊司洗捧幣捧爵各于其前設望燎位于壇東南告天下神而為壇于圜丘之東至郊祀散齋之第五日皇帝備法駕出宮百官具服前導躬至壇所設天下神而位于壇中西向以酒脯祭告曰皇帝致祭于天下神而茲以某年某月某日冬至將有事于圜丘咨爾百神相予祀事祝畢鑾駕復還齋所如來儀至郊祀日以籩豆各四簋簋登爵各一羊六豕六俵分獻從祀將畢就壇以祭

蕙田案有明典禮以集禮為始成于洪武二年國初之所定也以明史禮志為終易代之後本朝之所修也金聲而玉振當以二書為之首尾其中遷變沿革則散見于明史實錄會典大政記及王圻續文獻通考新修續文獻通考春明夢餘錄諸書考禮者皆不可不加採集但其事其文彼此互見者多若每書皆備錄之則繁蕪複沓今凡集禮中有別見他

處無月可次者各于本年下條之其祭祀儀
注不如禮志之簡質故去此存彼一皆不載
獨此數條無議論行事可稽亦無年次可譜
故刪存以附洪武二年之下其分年列入者
不復全載

太祖實錄三年二月命郊祀日陳戶口錢穀籍于壇下
時太常少卿陳昧言案周禮天府孟冬祀司民司祿
而獻民數穀數則受而藏之蓋民食皆命于天故民數

有拜受之禮今圜丘郊祀宜以戶口錢糧之籍陳于臺下禮畢藏之內府以見拜受民數穀數于天之義亦聖朝一代之制也從之

明集禮三年二月詔立神幣局設官二員專掌製神幣其織文曰禮神制幣色各隨其方

太祖實錄三年五月建齋宮于圜丘之西方丘之東前後皆為殿左右各小殿為庖湍之所繚以都垣垣內外為將士宿衛之所外環以渠前為靈星門為橋三左右

及後門各一橋

春明夢餘錄二年詔築齋宮于園丘側又齋宮東西懸
太和鐘每郊祀候駕起則鐘聲作登壇則止禮畢升駕
又聲之齋宮在園丘之西皇帝親祀散齋四日致齋三
日于齋宮駕至南郊昭亨門降輿至內壝恭視壇位又
入神庫視籩豆至神厨視牲畢出昭亨門至齋宮各官
早朝午朝俱賜飯

太祖實錄帝以郊祭之牲與羣祀牲同牢芻牧不足以

別祀天之敬乃因其舊地改作而加繪飾中三間以養郊祀牲左三間以養后土牲右三間以養太廟社稷牲餘屋以養山川百神之牲凡大祀犧牲前一月帝躬視滌養繼命羣臣更日往視歲以為常

春明夢餘錄犧牲所建于神樂觀之南初為神所設千戶並軍人專管牧養其牲正房十一間中五間為大祀牲房即正牛房左三間為太廟牲房右三間為社稷牲房前為儀門又前為大門門西向遇視牲之日設小次

大門東連房十二間西連房十二間前為晾牲亭三間
東西有角門東角門北為北羊房五間山羊房五間又
北為暖屋滌牲房五間倉五間大庫一間西角門北為
北羊房五間山羊房五間穀倉二間看牲房一間黃豆
倉一間官廳三間正牛房之北為官廨十二間東為鬼
房三間又東為鹿房七間鹿房前亦為曬晾亭三間又
前為石柵欄官廨西為便門門西又為官廨四間又西
為小倉三間東羊房後為新牛房後牛房十間餽中祀

小祀牛正北為神祠西羊房後正南房五間為大祀猪
圈西房十間為中祀小祀猪圈北有井又草廠東北為
司牲祠又神牲所設官二人牧養神牲祀前三月付廩
犧令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌十日者亦如
之

明史太祖本紀三年十一月庚戌有事于園丘

禮志三年增祀風雲雷雨于園丘

三年諭禮部尚書陶凱曰人心操舍無常必有所警而

後無所放乃命禮部鑄銅人一高尺有五寸手執牙簡
大祀則書致齋三日中祀則書致齋二日太常司進寘
于齋所

太祖本紀四年正月建郊壇于中都

雙槐歲抄先是三月改臨濠府為中立府定為中都
築新城門十有二立園丘于洪武門外方丘于左甲
第門外

大政記洪武四年正月詔定親祀園丘方丘服袞冕陪

祭官各服本品梁冠祭服

王圻續通考時學士陶安奏古者天子五冕祭天地社稷諸神各有所用請製之上以五冕禮太繁令祭天地宗廟則服袞冕社稷等祀則服通天冠絳紗袍餘不用明史禮志四年三月改築圜丘上成面廣四丈五尺高二尺五寸下成每面廣一丈六尺五寸高四尺九寸上下二成通徑七丈八尺壇至內壝牆四面各九丈八尺五寸內壝牆至外壝牆南十三丈九尺四寸北十一丈

東西各十一丈七尺

四年定天子親祀齋五日遣官代祀齋三日降香齋一日

太祖本紀四年十一月丙辰有事于圜丘

禮志凡陪祀洪武四年太常寺引周禮及唐制擬用武官四品文官五品以上其老疾瘡疥刑餘喪過體氣者不與從之後定郊祀六科都給事中皆與陪祀餘祭不與又定凡南北郊先期賜陪祀執事官明衣布樂舞生

各給新衣制陪祀官入壇牙牌凡天子親祀則佩以入其制有二圜者與祭官佩之方者執事人佩之俱藏內府遇祭則給無者不得入壇

五年命諸司各置木牌刻文其上曰國有常憲神有鑒焉祭祀則設之又從陶凱奏凡親祀皇太子宫中居守親王戎服侍從皇太子親王雖不陪祀一體齋戒

太祖本紀五年十一月辛酉有事于圜丘 六年十一月丙寅冬至帝不豫改卜郊閏月壬午有事于圜丘

禮志六年復定齋戒禮儀凡祭天地正祭前五日午後沐浴更衣處外室次早百官于奉天門觀誓戒牌次日告仁祖廟退處齋宮致齋三日

明會典六年奏准郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之

春明夢餘錄六年上以祭祀還宮宜用樂舞生道命翰林儒臣撰樂章以致鑒戒之意于是承旨撰神降祥神貺惠酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰迴鑾樂歌其

詞皆存規戒其舞分為四隊隊皆八人禮部圖其制以
上命樂工肄習之

明史太祖本紀七年十一月辛未有事于圜丘

禮志七年更定內壇之內東西各三壇星辰二壇分設
于東西其次東則太歲五岳西則風雲雷雨五鎮內壇
之外東西各二壇東四海西四瀆次天下神祇壇東西
分設 定制凡大祀前期四日太常卿至天下神祇壇
奠告中書丞相詣京師城隍廟發咨次日皇帝詣仁祖

廟請配享 祭祀日期欽天監選擇太常寺預于十二
月朔至奉天殿具奏蓋古卜法不存而擇干支之吉以
代卜也洪武七年命太常卿議祭祀日期書之于版依
時以祭著為式其祭日遣官監祭不敬失儀者罪之

太祖實錄洪武七年定大祀拜禮始迎神四拜飲福受
胙四拜送神四拜共十二拜而畢又以舊儀太常司奏
中嚴外辦及盥洗升壇飲福受胙各致贊詞又凡祀俱
設爵洗位滌爵拭爵初升壇再拜祭酒唱賜福胙之類

俱為煩瀆悉去之又以古人祭用香燭所以導達陰陽以接神明無上香之禮命凡祭祀罷上香

桂彥良傳洪武七年冬至詞臣撰南郊祝文用予我字帝以為不敬彥良曰成湯祭上帝曰予小子履武王祀文王之詩曰我將我享古有此言帝色霽曰正字言是也

明史禮志凡分獻官太常寺豫請旨洪武七年太祖謂學士詹同曰大祀終獻方行分獻禮未當同乃與學士

宋濂議以上初獻奠玉帛將畢分獻官即行初獻禮亞獻終獻皆如之

太祖本紀八年十一月丁丑有事于園丘

太祖實錄八年定登壇脫舄之禮郊祀廟享前期一日有司以席藉地設御幕于壇東南門外及設執事官脫履之次于壇門外西階側祭日大駕臨壇入幕次脫舄升壇其升壇執事導駕贊禮讀祝並分獻陪祀官皆脫舄于外以次升壇供事協律郎樂舞生依前跣襪就位

祭畢降壇納烏

從翰林學士樂韶鳳之奏也

明史樂志洪武八年御製圜丘樂章

迎神 仰惟兮昊穹臣率百職兮迓迎幸來臨兮壇
中上下護衛兮景從旌幢繚繞兮四維重悅聖心兮
民獲年豐

奠玉帛 民依時兮用工感帝德兮大化成功臣將
兮以奠望納兮微衷

進俎 庖人兮列鼎設羞兮以成方俎兮再獻願享

兮以歆

初獻 聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣令樂舞兮景張
酒行初獻兮捧觴

亞獻 載斟兮再將百辟陪祀兮具張感聖情兮無
已拜手稽首兮願享

終獻 三獻兮樂舞揚榘羞具納兮氣藹而芳光朗
朗兮上方況日吉兮時良

徹饌 粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福

留兮佳氣昂臣拜手兮謝恩光

送神 旌幢燿燿兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遙
瞻冉冉兮去上方可見烝民兮永康

望燎 進羅列兮詣燎方炬燭發兮煌煌神變化兮
物全于上感至恩兮無量

明會典洪武九年議郊祀大禮雖有三年喪不廢

王圻續通考洪武丙辰定郊祀大事國有三年喪不
廢

明史太祖本紀九年十一月壬午有事于圜丘

禮志十年秋太祖感齋居陰雨覽京房災異之說謂分祭天地情有未安命作大祀殿于南郊是歲冬至以殿工未成乃合祀于奉天殿而親製祝文意謂人君事天地猶父母不宜異處遂定每歲合祀于孟春為永制太祖本紀十年八月改建大祀殿于南郊

禮志十年改定合祀即圜丘舊制而以屋覆之名曰大祀殿凡十二楹中石臺上帝皇地祇座每歲正月中

旬擇日合祭帝具冕服行禮奉仁祖配享殿中殿東西
廣三十二楹正南大祀門六楹接以步廊與殿廡通殿
後天庫六楹瓦皆黃琉璃廚庫在殿東北宰牲亭并在
廚東北皆以步廊通殿兩廡後繚以圍牆南石門三洞
以達大祀門謂之內壇外周垣九里三十步石門三洞
南為甬道三中神道左御道右黃道道兩傍稍低為從
官之道齋宮在外垣內西南東向其後殿瓦易青琉璃
十一年十月甲子大祀殿成

春明夢餘錄大祀殿成祀昊天上帝皇地祇位南向
仁祖配享從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰星辰又
曰星辰內壝外二十壇曰五嶽壇五中嶽壇以鍾山
附曰五鎮壇五曰四海壇四曰四瀆壇曰風雲雷雨
曰山川曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各一壇凡
二十四壇大臣分獻因命太常每歲祭天地于首春
三陽交泰之時

王圻續通考勅太常曰近命三公率工部役梓人于

京城之南創大祀殿以合祀皇天后土冬十月告上
已成特命禮部云前代之祭期以歲止一祀古人祀
天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之
月北郊祭地以其陰生之月至陰祭之于陽月于理
可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尚實而不尚
華後世執古而不變遂使天地之享反不如人之享
若使人之享亦執古而不變則當汙尊而抔飲茹毛
而飲血巢居而穴處也以今言之世果可行乎斯必

不然也今命太常每歲合祭天地于春首正三陽交泰之時人事之始也其後大祀殿復易以青琉璃瓦云

蕙田案敕太常即御製大祀文

于慎行筆塵唐時明堂制度其宇上圜覆以清陽玉葉清陽色也玉葉亦瓦之類今大享殿及圜丘闌干皆用回青瓦亦清陽玉葉之類

明史太祖本紀十二年正月己卯始合祀天地于南郊

禮志合祀于大祀殿太祖親作大祀文并歌九章

明會典南郊合祀儀

洪武十年定

齋戒前期二日太常司

官

今太常寺

宿于本司次日具本奏聞致齋三日次日進銅

人傳制諭文武官齋戒

不飲酒不食葱韭蒜不問病不弔喪不聽樂不理刑名

當

日禮部官同太常司官于城隍廟發咨仍于各廟焚香

三日告廟正祭前二日用祝文酒果奉先殿告仁祖配

上帝皇祇省牲

用牛二十八羊三十三豕三十四鹿二兔十二

正祭前二日太

常司官奏聞明日與光祿司官省牲次日省牲畢復命

就奏定分獻官二十四員陳設

共二十
七壇

正殿三壇上帝

南向犢一登一實以太羹籩十二實以形鹽藁魚棗栗榛

菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉飧豆十二實以韭菹菁菹

芹菹筍菹醯醢鹿醢兔醢魚醢脾析豚拍飽食糝食簋

簋各二實以黍稷稻粱玉用蒼璧一帛一

蒼色織成郊
祀制帛四字

皇祇

南向犢一登一籩十二豆十二簋簋各二玉用黃琮

一帛一

黃色郊
祀制帛

仁祖配位

在東
西向犢一登一籩十二豆十

二簋簋各二玉用蒼璧一帛一

蒼色郊
祀制帛

共設酒尊六爵

九籩三千東南西向祝文案一于殿西

洪熙以後改奉太祖太宗並祀

正殿增一壇加犢一酒尊二爵三帛籩一

丹墀四壇大明

在東

犢一登一籩

十無糗餌粉

豆十

無飽食糝食下同

簋簋各二帛一

紅色禮神制帛下同

酒尊三爵三籩一夜明

在東

犢一登一籩十豆十簋簋

各二帛一

色白

酒尊三爵三籩一星辰一壇

在東

犢一羊

三豕三登一鉶二盛和羹籩豆各十簋簋各二酒盞三

十帛一

色白

酒尊三爵三籩一星辰二壇

在東

陳設同東

十壇北嶽壇犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十簋簋

各二酒盞十帛一

色黑

酒尊三爵三篚一

永樂以後北岳壇增附天壽山

加酒盞
十帛一

北鎮壇陳設同東岳壇陳設同帛一

色青

東鎮壇

東海壇陳設並同太歲壇陳設同帛一

色白

帝王壇陳設

同帛十六

色白

酒盞三十山川壇陳設同帛二

色白

酒盞三

爵三篚一四瀆壇陳設與北獄同帛四

色黑

酒盞三十西

十壇北海壇陳設與北獄同西獄壇陳設同帛一

色白

西

鎮壇西海壇陳設並同中獄壇

鍾山附

陳設同帛二

色黃

酒

盞二十中鎮壇陳設同帛一

色黃

酒盞十風雲雷雨壇陳

設同帛四

白

酒盞三十南嶽壇陳設同帛一

紅

酒盞十

南鎮壇南海壇陳設並同正祭典儀唱樂舞生就位執

事官各司其事陪祀官分獻官各就位導引官導引皇

帝至御位內贊奏就位典儀唱燔柴瘞毛血迎神協律

郎舉麾奏樂樂止內贊奏四拜

百官同

典儀唱奠玉帛奏

樂內贊奏升壇皇帝至上帝前奏搢圭執事官以玉帛

跪進于皇帝右奠訖奏出圭至皇祇前奏搢圭執事官

以玉帛跪進于皇帝左奠訖奏出圭至仁祖前奏搢圭

執事官以玉帛跪進于皇帝右奠訖奏出主復位樂止
典儀唱進俎奏樂齊卽舁饌至內贊奏升壇至上帝前
奏搯主進俎出主至皇祇前奏搯主進俎出主至仁祖
前奏搯主進俎出主奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏
樂內贊奏升壇至上帝前奏搯主執事官以爵跪進于
皇帝右奏獻爵出主至皇祇前奏搯主執事官以爵跪
進于皇帝左奏獻爵出主詣讀祝位跪讀祝樂止讀祝
官取祝跪于皇帝右讀祝樂作奏俯伏興平身百官至

仁祖前奏摺主執事官以爵跪進于皇帝右奏獻爵出
主復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不讀
祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止太常卿
進立殿西東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位跪摺主光
祿司官以福酒跪進奏飲福酒光祿司官以胙跪進奏
受胙出主俯伏興平身復位奏四拜百官同典儀唱徹饌
奏樂執事官各壇徹饌樂止典儀唱送神奏樂內贊奏
四拜百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭

官捧饌各詣燎位奏樂執事官各執祝帛饌出內贊奉
禮畢

王圻續通考命魏國公徐達及公侯等分獻日月星
辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十七壇正殿三壇昊天
上帝皇地祇壇俱南向仁祖配位壇西向丹陛之東
為壇曰大明西向其西為壇曰夜明東向兩廡為壇
各六星辰之壇設于東西星辰之次東則太歲次五
嶽次四海西則風雲雷雨次五鎮次四瀆天下山川

神祇為壇二分設于海濱之次各壇陳設仍舊儀但仁祖配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨酒盞各十東西廡各共設酒尊三爵一十八于壇之南前期皇帝致齋五日前祭二日太常司同光祿司官詣壇省牲至日奠玉帛進俎三獻酒俱先詣上帝神位前次詣皇地祇位前次詣仁祖淳皇帝前餘悉仍舊儀其祝文云嗣天子臣某名敢昭告于昊天上帝后土皇地祇時維孟春三陽交泰敬率臣僚以玉帛犧牲粢盛庶

品恭祀于大祀殿備茲燎瘞皇考仁祖淳皇帝配禮
畢詰旦駕還御奉天殿百官行慶成禮宴羣臣于奉
天殿前是祀也自齋戒百官至將祭之夕天宇澄霽
升壇星緯昭煥祥飈慶雲光彩燦煜上心甚悅禮成
勅中書省臣胡惟庸等曰立綱陳紀治世馭民始由
上古之君至今相承而法則焉凡有國者必以祀事
為先祀事之禮起于古先聖王其周旋上下進退奠
獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不

誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋祀禮十有一年見其儀太煩乃以義起更其儀式合祀社稷既祀神乃歡洽今十二年春始合天地大祀而上下胥悅若有盼饗答于朕心爾中書下翰林令儒臣紀其事以彰上帝皇祇之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尚夙夜無怠以答聖明之休祐焉

明史樂志洪武十二年合祀天地樂章

迎神中和之曲 荷蒙天地兮君主華夷欽承踴躍
兮備筵而祭誠惶無已兮寸衷微仰瞻俯首兮惟願
來期想龍翔鳳舞兮慶雲飛必昭昭穆穆兮降壇墠
奠玉帛肅和之曲 天垂風露兮雨澤霑黃壤氤氲
兮氣化全民勤猷畝兮束帛鮮臣當設宴兮奉來前
進俎以後咸同八年圜丘詞

邱氏濬曰漢儒六天之說既有昊天上帝又有天皇
大帝又有太乙感生帝之類皆非正禮也若天無二

日民無二王國無二帝之禮況五六載本朝惟于大祀殿祀昊天上帝凡所謂天皇太乙五大帝之類一切革去三代祀典之正所僅見也又曰我聖祖合祀天地于南郊之一壇而加屋焉則是泰壇明堂為一制也列聖相承皆以太祖太宗配是郊祀宗祀為一體也其亦義起之者與

蕙田案先儒謂為壇而祭冬至圜丘之祭也祭于屋下而以宗廟之禮事之季秋明堂之享也祭天有此二禮明太祖以齋居陰雨改分祭為合祭止是省煩勞趨便安耳創立大祀殿屋而不壇此古明堂報享之祭何足以

當冬至圜丘之祭乎邱瓊山謂泰壇明堂為
一制郊祀宗祀為一體蓋深知其為非禮之
禮而不敢斥言之曰以義起意亦婉而章矣
太祖實錄又建神樂觀于郊壇之西以處樂舞生觀有
太和殿祭則先期演樂于此帝親為文勒石焉

春明夢餘錄神樂觀在天壇內之西設提點知觀教
習樂舞生洪武初御製圜丘方澤分祀樂章後定合
祀更撰合祀樂章禮成歌九章已病音樂之未復古

也詔尚書詹同陶凱與協律郎冷謙定雅樂而學士
宋濂為樂章著令凡祀有樂樂四等曰九奏曰八奏
曰七奏曰六奏樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八
侑有文有武郊廟皆奏中和韶樂太常領之協律郎
司樂考協之凡樂淫聲過聲凶聲慢聲若舞失節者
皆有糾禁十二年十二月諭神樂觀云開基守業必
勤政為先趨事赴公非信誠必責傳不云乎國之大
事在祀與戎曩古哲王謹斯二事而上帝皇祇悅賜

天下安和生民康泰朕起寒微而君宇內法古之道
依時以奉上下神祇其于祀神之道若或不潔則非
為生民以祈福而保已命也昔劉康公成肅公會晉
侯伐秦祭于社稷之神然後興師當祭之時畢則有
受胙之禮其受之時必思洋洋乎其在上帝而穆穆然
或左而或右委心慎敬而受之則祥故敬勝怠者吉
怠勝敬者滅所以成肅公受胙之時起慢神不恭之
貌因伐秦而卒是以知敬慎必有動作禮義威儀之

則以定命也于斯事神之道能者養之以福不能者
敗之以禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬
盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業朕觀古人之敬
神也若是其驗禍福亦若是斯可謂無神而不信乎
可謂佞神而祈福乎二者皆不可唯敬之以禮而已
朕設神樂觀備樂以享上下神祇所以撥錢糧若干
以供樂舞生非倣前代帝王求長生之法而施之然
長生之道世有之不過修心清淨脫離幻化速疾去

來使無艱阻是其機也嗚呼昔殷周之父老何存漢
唐之耆宿安在果長生之道乎朕設神樂觀以備樂
碑之于觀以示後世其觀主不潔樂生不精贍生不
足以此觀之不但君不勤于祀事其朝臣觀主必也
亦然若君勤于祀事朝臣觀主無一體之敬則國有
常憲故茲勒石想宜知悉

明會典凡帛五等曰郊祀制帛十一年議定在京大
祀中祀用制帛在外王國及府州縣亦用帛小祀止

用牲醴

明史太祖本紀十三年正月癸卯大祀天地于南郊

十四年正月乙未大祀天地于南郊 十五年正月乙

未大祀天地于南郊 十六年正月乙卯大祀天地于

南郊 十七年正月丁未大祀天地于南郊 十八年

正月辛未大祀天地于南郊 十九年正月甲子大祀

天地于南郊 二十年正月甲子大祀天地于南郊禮

成天氣清明侍臣進曰此陛下敬天之誠所致帝曰所

謂敬天者不獨嚴而有禮當有其實天以子民之任付于君為君者欲求事天必先恤民恤民者事天之實也即如國家命人任守令之事若不能福民則是棄君之命不敬孰大焉又曰為人君者父天母地子民皆職分之所當盡祀天地非祈福于己實為天下蒼生也二十一年正月辛卯大祀天地于南郊

太祖實錄二十一年三月增修南郊壇位于大祀殿丹墀內疊石為臺四東西相向以為日月星辰四壇又于

內壇之外亦東西相向疊石為臺凡二十各高三尺有奇周以石欄陟降為磴道臺之上琢石為山形鑿龕以置神位以為嶽鎮海瀆風雲雷雨山川太歲天下諸神及列代帝王之壇壇後樹以松栢外壇東南鑿池凡二十區冬月藏冰以供夏秋祭祀之用

明史禮志二十一年定制齋戒前二日太常司官宿于本司次日奏請致齋又次日進銅人傳制諭文武百官齋戒是日禮部太常司官檄城隍神徧請天下當祀神

祇仍于各廟焚香三日

太祖本紀二十二年正月丁亥大祀天地于南郊 二十三年正月己卯大祀天地于南郊 二十四年正月癸卯大祀天地于南郊 二十五年正月乙未大祀天地于南郊

王圻續通考壬申夏五月上以皇太子新薨欲停祭祀而時享在邇乃令禮部右侍郎張智翰林學士劉三吾以郊廟合行典禮參考古制定議以聞于是智

等奏曰宋會要王制三年不祭唯祭天地社稷蓋不敢以卑廢尊也真宗居喪既易月而服除明年遂享太廟合祀天地于圜丘時袞冕車輅宮駕登歌鼓吹並陳如常儀已而宰臣畢士安請聽樂真宗批荅云郊天之事資禮樂以相成須用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其各處壇場止鳴鉦鼓角今議天地社稷先師太歲風雲雷雨獄鎮海瀆諸神皆係祀典神祇歷代帝王乃是紹承統系

宜如宋制唯太廟乃祖先神靈所在國既有喪而時
享仍用樂恐神不聽宜亦備而不作詔從之

太祖本紀二十六年正月辛酉大祀天地于南郊

禮志二十六年定傳制誓戒儀凡大祀前三日百官詣
闕如大朝儀傳制官宣制云某年月日記于某所爾文
武百官自某日為始致齋三日當敬慎之傳制訖四拜
奏禮畢

太祖本紀二十七年正月乙卯大祀天地于南郊 二

十八年正月丁未大祀天地于南郊 二十九年正月
壬申大祀天地于南郊 三十年正月丙寅大祀天地
于南郊 三十一年正月壬戌大祀天地于南郊

王圻續通考明太祖初定天下他務未遑首崇禮樂
詔儒臣修禮書在位三十餘年每遇祭祀齋戒省牲
必誠必敬其祖訓有曰凡祀天地祭社稷享宗廟精
誠則感格怠慢則禍生故祭祀之時皆當極其精誠
不可少有怠慢其風雲雷雨師山川等神亦必敬慎

自祭勿遣官代祀以垂訓子孫雖南郊合祀覆屋于
壇以孟春行禮有乖古義然亦必審度十餘年而後
改制以行其心之所安不可謂非精虔之至也若夫
釐正祀典凡天皇太乙六天五帝之類皆為革除而
諸神封號悉改從本稱一洗矯誣陋習其度越漢唐
宋諸君遠矣

五禮通考卷十九

按：本冊原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，茲雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷二十

詳校官監察御史_臣范哀

給事中_臣溫常綬覆勘

總校官進士_臣繆琪

校對官中書_臣徐步雲

謄錄監生_臣沈安邦

欽定四庫全書

五禮通考卷二十

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮二十

圜丘祀天

明史恭閔帝本紀建文元年正月庚辰大祀天地于南郊奉太祖配

革朝志帝始郊見上帝如歲祀之禮歲前十二月躬

省牲于南郊是月戊寅御奉天殿誓戒百官是夕宿于文華殿齋宮己卯出舍皇邸尚膳進素食庚辰子夜合祀天地配以太祖罷仁祖配位

蕙田案明史于二年無郊續文獻通考總數惠帝郊三有二年正月辛未不知何據

建文三年正月辛未大祀天地于南郊

成祖本紀建文四年七月壬午朔大祀天地于南郊

永樂元年正月辛卯大祀天地于南郊二年正月乙

卯大祀天地于南郊 三年正月庚戌大祀天地于南郊
四年正月丁未大祀天地于南郊 五年正月丁卯大祀天地于南郊
六年正月辛酉大祀天地于南郊 七年正月乙卯大祀天地于南郊
八年正月己卯皇太子攝祀天地于南郊 九年正月甲戌大祀天地于南郊
十年正月丁酉大祀天地于南郊 十一年正月辛卯大祀天地于南郊
十五年正月丁酉大祀天地于南郊 十八年十二月北京郊廟宮殿成

禮志成祖遷都北京如洪武制

王圻續通考建于正陽門南之左繚以周垣周九里三十步規制禮儀悉如南京惟增祀天壽山于北岳壇十九年正月甲子命皇太子詣壇奉安昊天上帝后土皇地祇神主

春明夢餘錄天壇在正陽門外永樂十八年建初遵洪武合祀天地之制稱為天地壇後既分祀乃始專稱天壇又京師大祀殿成規制如南京行禮如前儀

王圻續通考成祖屢幸北平遇郊祀先期自行在遣官
賚書諭太子令代祭畧曰永樂某年正月某日大祀天
地于南郊命爾行禮其潔精致齋恪恭乃事禮畢太子
亦遣官復命率以為常至是建都北平始罷南京郊祀
國有大事則遣官告祭云

十九年正月甲戌大祀天地于南郊 二十年正月辛
未大祀天地于南郊 二十一年正月乙未大祀天地
于南郊 二十二年正月戊子大祀天地于南郊

仁宗本紀洪熙元年正月丙戌大祀天地于南郊以太祖太宗配

王圻續通考敕曰太祖受命上天肇興皇業太宗中興宗社再奠寰區聖德神功咸配天地易曰殷薦上帝以配祖考朕崇敬祖考永惟一心今年正月十五日大祀天地神祇奉皇祖皇考配神仍著典章垂範萬世

宣宗本紀宣德元年正月丁未大祀天地于南郊 二

年正月庚子大祀天地于南郊 三年正月甲午大祀
天地于南郊 四年正月己未大祀天地于南郊 五
年正月癸丑大祀天地于南郊 六年正月丁丑大祀
天地于南郊 七年正月癸酉大祀天地于南郊

禮志宣德七年大祀南郊帝御齋宮命內官內使飲
酒食葷八壇唾地者皆罪之司禮監縱容者同罪齋
之日御史檢視各官于齋次仍行南京一體齋戒
八年正月丁卯大祀天地于南郊

宣宗實錄八年正月詣齋宮罷早朝故事先一日詣郊壇皆朝百官後乃行帝諭禮官明旦早行不視朝既至南郊躬詣神厨徧閱諸祭品至暮旗手衛請放煙火不許謂侍臣曰朕早來不視朝之故蓋一心對越無暇他及今又暇觀煙火乎

春明夢餘錄舊制歲以十二月朔旦駕親臨閱牲以後每夕輪一大臣繼視自五府五部通政翰林堂上官不司刑者皆與焉凡兔房鹿檻羊棧牛枋猪圈周

行歷視出入皆騎卒火甲人等護衛每夕鐘定人靜
乃出至中宵始回城門啟鑰以入次早復命用騎卒
自宣德年始

明史宣宗本紀九年正月辛卯大祀天地于南郊

英宗前紀正統五年正月己未大祀天地于南郊 六

年正月庚戌大祀天地于南郊 七年正月甲戌大祀

天地于南郊 八年正月丁卯大祀天地于南郊 九

年正月辛酉大祀天地于南郊 十年正月丙戌大祀

天地于南郊 十一年正月己卯大祀天地于南郊
十二年正月癸酉大祀天地于南郊 十三年正月丁
酉大祀天地于南郊 十四年正月甲子大祀天地于
南郊

景帝本紀景泰元年正月丙戌大祀天地于南郊 二
年正月庚戌大祀天地于南郊 三年正月丙午大祀
天地于南郊 四年正月辛未大祀天地于南郊 五
年正月甲子大祀天地于南郊 六年正月戊午大祀

天地于南郊 七年正月壬午大祀天地于南郊

英宗後紀天順二年正月甲戌大祀天地于南郊 三

年正月乙未大祀天地于南郊 四年正月丁亥大祀

天地于南郊 五年正月庚戌大祀天地于南郊 六

年正月丁未大祀天地于南郊 七年正月丙午大祀

天地于南郊

憲宗本紀成化元年正月己未大祀天地于南郊 二

年正月乙卯大祀天地于南郊

蕙田案續文獻通考數此作戊申誤

三年正月己卯大祀天地于南郊 四年正月甲戌大

祀天地于南郊 五年正月乙丑大祀天地于南郊

六年正月己丑大祀天地于南郊 七年正月丙戌大

祀天地于南郊 八年正月庚戌大祀天地于南郊

九年正月丁未大祀天地于南郊 十年正月丁酉大

祀天地于南郊 十一年正月癸亥大祀天地于南郊

十二年正月戊午大祀天地于南郊 十三年正月

庚戌大祀天地于南郊 十四年正月甲戌大祀天地
于南郊 十五年正月丁卯大祀天地于南郊 十六
年正月甲午大祀天地于南郊 十七年正月丙戌大
祀天地于南郊 十八年正月壬午大祀天地于南郊
十九年正月丙午大祀天地于南郊 二十年正月
丁酉大祀天地于南郊 二十一年正月乙未大祀天
地于南郊 二十二年正月己未大祀天地于南郊
二十三年正月庚戌大祀天地于南郊

孝宗本紀弘治元年正月丙午大祀天地于南郊二
年正月辛未大祀天地于南郊三年正月甲子大祀
天地于南郊四年正月己丑大祀天地于南郊停慶
成宴五年正月壬午大祀天地于南郊六年正月
己卯大祀天地于南郊七年正月丁酉大祀天地于
南郊八年正月乙未大祀天地于南郊以太皇太后
不豫停慶成宴九年正月壬辰大祀天地于南郊
十年正月庚戌大祀天地于南郊十一年正月丁未

大祀天地于南郊 十二年正月辛未大祀天地于南郊 十三年正月乙丑大祀天地于南郊 十四年正月己未大祀天地于南郊 十五年正月丙戌大祀天地于南郊 十六年二月戊申大祀天地于南郊

蕙田案時帝有疾故改卜

十七年正月甲戌大祀天地于南郊 十八年正月乙未大祀天地于南郊

武宗本紀正德元年正月己丑大祀天地于南郊 六

月辛酉大風雨壞郊壇獸瓦 二年正月乙酉大祀天
地于南郊 三年正月丁未大祀天地于南郊 四年
正月丙午大祀天地于南郊 五年正月丁卯大祀天
地于南郊 六年正月甲子大祀天地于南郊 七年
正月己未大祀天地于南郊 八年正月壬午大祀天
地于南郊 九年正月丁丑大祀天地于南郊 十年
正月戊辰薄暮祀天地于南郊

武宗實錄是夜漏下二鼓帝始還宮

十一年正月乙未大祀天地于南郊 十二年正月己丑大祀天地于南郊遂獵于南海子夜中還御奉天殿受朝賀

武宗實錄十二年將郊先期降諭郊祀畢幸南海子觀獵諸臣咸上疏諫不聽至日祀禮甫畢遂幸南海子縱獵夜半始入御奉天殿行慶成禮

十三年正月丁未罷南郊致齋庚戌大祀天地于南郊遂獵于南海子辛亥還宮 十四年正月甲辰改卜郊

二月丁丑大祀天地于南郊遂獵于南海子是日京師地震

王圻續通考先是太常寺奏定正月十二日郊祀帝幸太原未回請改卜日內批改次日既而又命改卜禮科給事中邢寰等疏言祖宗以來郊祀必于正月上旬所以重一歲之首務而昭莫大之敬也今改而又改日復一日疑且未定不惟墮祖宗相循之制且非祇畏天地之道伏望皇上如期回鑾以成大禮御

史牛天麟等亦以為言俱不報二月始祀天地于南郊祀畢幸海子大獵

十五年正月癸巳改卜郊十二月丁酉大祀天地于南郊初獻疾作不克成禮

王圻續通考十五年以征宸濠如南京十二月還京師始郊

十六年正月癸亥改卜郊

世宗本紀嘉靖元年正月己未大祀天地于南郊二

年正月乙卯大祀天地于南郊

毛玉傳二年冬帝以災異頻仍欲罷明年郊祀慶成宴裴紹宗言祭祀之禮莫重於郊丘君臣之情必通于宴享往以國戚廢大禮今且從吉宜即舉行豈可以災傷復免修撰唐臯亦言之竟得如禮

三年正月丁丑大祀天地于南郊 四年正月辛未大祀天地于南郊 五年正月乙未大祀天地于南郊 六年正月己丑大祀天地于南郊

世宗實錄六年正月大祀先期禮官以宴請帝曰郊祀慶成次日設宴乃祖宗朝故典蓋以上帝監歆君臣歡會其禮不可廢也今四方災異非常方欲上下同加修省恐多費勞民可暫免一年以見朕奉天恤民之意惟四夷使臣賜宴如故

七年正月丙戌大祀天地于南郊 八年正月庚戌大祀天地于南郊 九年正月丁酉大祀天地于南郊 五月己亥更建四郊

禮志嘉靖九年世宗既定明倫大典益覃思制作之事郊廟百神咸欲斟酌古法釐正舊章乃問大學士張璁書稱燔柴祭天又曰類于上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝以形體主宰之異言也朱子謂祭之于壇謂之天祭之屋下謂之帝今大祀有殿是屋下之祭帝耳未見有祭天之禮也況上帝皇地祇合祭一處亦非專祭上帝璁言國初遵古禮分祭天地後又合祀說者謂大祀殿下壇上屋屋即明堂壇即

圜丘列聖相承亦孔子從周之意帝復諭璉二至分祀
萬代不易之理今大祀殿擬周明堂或近矣以為即圜
丘實無謂也璉乃備述周禮及宋陳襄蘇軾劉安世程
頤所議分合異同以對且言祖制已定無敢輕議帝銳
欲定郊制卜之奉先殿太祖前不吉乃問大學士翟鑾
鑾具述因革以對復問禮部尚書李時時請少需日月
博選儒臣議復古制帝復卜之太祖不吉議且寢會給
事中夏言請舉親蠶禮帝以古者天子親耕南郊皇后

親蠶北郊適與所議郊祀相表裏因令璵諭言陳郊議
言乃上疏言國家合祀天地及太祖太宗之並配諸壇
之從祀舉行不于長至而于孟春俱不應古典宜令羣
臣博考詩書禮經所載郊祀之文及漢宋諸儒匡衡劉
安世朱熹等之定論以及太祖國初分祀之舊制陛下
稱制而裁定之此中興大業也禮科給事中王汝梅等
詆言非是帝切責之乃勅禮部令羣臣各陳所見且言
汝梅等舉召誥中郊用二牛謂明言合祭天地夫用二

牛者一帝一配位非天地各一牛也又或謂天地合祀乃人子事父母之道擬之夫婦同牢此等言論褻慢已甚又或謂郊為祀天社稷為祭地古無北郊夫社乃祭五土之祇猶言五方帝耳非皇地祇也社之名不同自天子以下皆得隨所在而祭之故禮有親地之說非謂祭社即方澤祭地也總因錄上郊祀考議一冊時詹事霍韜深非郊議且言分祀之說唯見周禮莽賊偽書不足引據于是言復上疏言周禮一書于祭祀為詳大宗

伯以祀天神則有禋祀實柴槱燎之禮以祀地祇則有血祭薳沈醢辜之禮大司樂冬至日地上圜丘之制則曰禮天神夏至日澤中方丘之制則曰禮地祇天地分祀從來久矣故宋儒葉時之言曰郊丘分合之說當以周禮為定今議者既以大社為祭地則南郊自不當祭皇地祇何又以分祭為不可也合祭之說實自莽始漢之前皆主分祭而漢之後亦間有之宋元豐一議元祐再議紹興三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費

每傾府藏故省約安簡便耳亦未嘗以分祭為非禮也
今之議者往往以太祖之制為嫌為懼然知合祭乃太
祖之定制為不可改而不知分祭固太祖之初制為可
復知大祀文乃太祖之明訓為不可背而不知存心錄
固太祖之著典為可遵且皆太祖之制也從其禮之是
者而已敬天法祖無二道也周禮一書朱子以為周公
輔導成王垂法後世用意最深切何可誣以莽之偽為
耶且合祭以后配地實自莽始莽既偽為是書何不削

去圜丘方丘之制天地神祇之祭而自為一說耶于是禮部集上羣臣所議郊禮奏曰主分祭者都御史汪鉉等八十二人主分祭而以慎重成憲及時未可為言者大學士張璉等八十四人主分祭而以山川壇為方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭為非者尚書方獻夫等二百六人無可否者英國公張崧等一百九十八人臣等祇奉勅諭折衷衆論分祀之義合于古禮但壇壝一建工役浩繁禮屋祭曰帝夫既稱昊天

上帝則當屋祭宜仍于大祀殿專祀上帝改山川壇為地壇以專祀皇地祇既無創建之勞行禮亦便帝復諭當遵皇祖舊制露祭于壇分南北郊以二至日行事言乃奏曰南郊合祀循襲已久朱子所謂千五六百年無人整理而陛下獨破千古之謬一旦舉行誠可謂建諸天地而不悖者也已而命戶禮工三部偕言等詣南郊相擇南天門外有自然之丘僉謂舊丘地位偏東不宜襲用禮臣欲于具服殿少南為圜丘言復奏曰圜丘祀

天宜即高敞以展對越之敬大祀殿享帝宜即清闕以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相去亦宜有所區別之于具服殿稍南為大祀殿而圜丘更移于前體勢峻極可與大祀殿等制曰可于是作圜丘是年十月工成明年夏北郊及東西郊亦以次告成而分祀之制遂定

嘉靖祀典禮臣言圜丘之制大明集禮壇上成濶五丈存心錄則第一層壇濶七丈集禮二成濶七丈存心錄

則第二層壇面周圍俱濶二丈五尺蓋集禮之二成即存心錄之一層存心錄之二層即集禮之一成矣臣等無所適從惟皇上裁定奉旨圜丘第一層徑濶五丈九尺高九尺二層徑十丈五尺三層徑二十二丈俱高八尺一寸地面四方漸墊起五尺

春明夢餘錄嘉靖九年從給事中夏言之議遂于大祀之南建圜丘為制三成祭時上帝南向太祖西向俱一成上其從祀四壇東一壇大明西一壇夜明東二壇二

十八宿西二壇風雲雷雨俱二成上壇制一成面徑五丈九尺高九尺二成面徑九丈高八尺一寸三成面徑十二丈高八尺一寸各成面塼用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陛陛各九級白石為之內壝圓牆九十七丈七尺五寸高八尺一寸厚二尺七寸五分櫺星石門五寸正南三東西北各一外壝方牆二百四丈八尺五寸高七尺一寸厚二尺七寸櫺星門如前又外圍方牆為門四南曰昭亨東曰泰元西曰廣

利北曰成貞內櫺星門南門外左設具服臺東門外建神庫神厨祭器庫宰牲亭北門外正北建泰神殿後改為皇宮字藏上帝太祖之神版翼以兩廡藏從祀之神牌又西為鑾駕庫又西為犧牲所少北為神樂觀北曰成貞門外為齋宮迤西為壇門

明史禮志給事中夏言疏言太祖太宗並配父子同列稽之經旨未能無疑臣謂周人郊祀后稷以配天太祖足當之宗祀文王于明堂以配上帝太宗足當之禮臣

集議以為二祖配享百有餘年不宜一旦輕改帝降勅諭欲於二至日奉太祖配南北郊歲首奉太宗配上帝於大祀殿大學士張璁翟鑾等言三祖分配於義未協且錄仁宗所撰勅諭並告廟文以進帝復命集議于東閣皆以為太廟之祀列聖昭穆相向無嫌並列況太祖太宗功德並隆園丘大祀殿所祀均之為天則配天之祖不宜闕一臣等竊議南北郊及大祀殿每祭皆宜二祖並配帝終以並配非禮諭閣臣講求璁等言古者郊

與明堂異地故可分配今圜丘大祀殿同北南郊冬至
禮行于報而太宗不與孟春禮行于祈而太祖不與心
實有所不安帝復報曰萬物本乎天人本乎祖天惟一
天祖亦惟一祖故大報天之祀止當以高皇帝配文皇
帝功德豈不可配天但開天立極本高皇帝肇之耳如
周之王業武王實成之而配天止以后稷配上帝止以
文王當時未聞爭辨功德也因命寢其議已而夏言復
疏言虞夏殷周之郊惟配一祖後儒穿鑿分郊丘為二

及誤解大易配考孝經嚴父之義以致唐宋變古乃有
二祖並侑三帝並配之事望斷自宸衷依前敕旨帝報
曰禮臣前引太廟不嫌一堂夫配帝與享先不同此說
無當仍命申議

世宗實錄大學士張璠乃言郊祀之議聖見已決獨臣
不忍無言皇上信以分配之說盡古禮乎大祀殿非明
堂之位孟春祈穀又非季秋大享之禮則未免有失于
古也皇上信以並配之說非今宜乎太祖百有餘年之

神座豈忍言撤文皇百有餘年配天之報豈忍言廢則又未免有失于今也竊以天地分祀宜從古禮彰我皇上善繼善述之孝祖宗並配宜從今制彰我皇上不愆不忘之心疏入帝乃責璵前後變志非忠愛之道於是禮臣復上議南北郊雖曰祖制實今日新創請如聖諭俱奉太祖獨配至大祀殿則太祖所創今乃不得侑享於中竊恐太宗之心有所未安宜仍奉二祖並配則既復古禮又存祖制禮意人情兩不為失疏入復諭璵曰

二至祀典自今日始當奉太祖獨配孟春特名祈穀實存祖制當如仁宗之舊可委曲依朕意行之璫對皇上議郊祀大典本乎至當可行之道今議者以圜丘方澤皆以太祖配以為皇上新制以大祀殿祀上帝以二祖配以為祖宗舊制皆一時遷就之說非至當不易之論夫冬至報天之禮重孟春祈穀之禮輕天與帝一也大祀殿既可以二聖並配圜丘何獨不可新制舊制之說臣之所不解也臣竊惟斯禮之議本因天地不可並祭

嫌於龐雜若祖宗並配原無可議既有大祀殿又建圜
丘同北南郊益非禮制夫禮時為大古今異宜非可一
律蓋古圜丘因丘陵為之非積土而壇方澤因方澤為
之非掘地而坎今儀文大備屋而祀之掃地之儀安可
復用或謂屋祭為帝壇祭為天臣觀思文之詩祭后稷
配天而歌者也一詩之中天帝並稱我將之詩祭文王
配帝而歌者也一詩之中止稱天而不稱帝則天之與
帝原自無異臣惟今日郊祀之義有簡易可行之道足

可繼承者因南郊大祀殿以祀昊天上帝配以二祖冬至大報天可也孟春祈穀可也萬一雨雪屆期亦可備而成禮北郊建壇以祀皇地祇亦以二祖配之明夏方有事北郊工役可徐圖耳夫天地者古今之天地分而祀之三代之彝典也不可龐雜故臣將順皇上為之祖宗者一代之祖宗功德俱隆並配天地當代之定制也孝子慈孫不可輕有議擬故臣不敢將順皇上為之蓋宜于古而古宜于今而今惟求心之安而已帝意終不

可奪乃下禮部申議疏且責之曰祖宗並配在禮為黷
但朕所定祈穀原因曲全祖制與明堂舉事不同依擬
奉二祖並侑二至之祀奉皇祖獨配禮儀俱從儉詳擬
以聞

明史張璁傳帝自排廷議定大禮遂以制作禮樂自
任而夏言始用事乃議皇后親蠶議勾龍棄配社稷
議分祭天地議罷太宗配祀議朝日夕月別建東西
二郊議祀高禘議文廟設主更從祀諸儒議桃德祖

正太祖南向議祈穀議大禘議帝社帝稷奏必下聰
議顧帝取獨斷聰言亦不盡入其諫罷太宗配天三
四往復卒弗能止也

夏言傳當是時帝銳意禮文事以天地合祀非禮欲
分建二郊並日月而四大學士張孚敬不敢決帝卜
之太祖亦不吉議且寢會言上疏請帝親耕南郊后
親蠶北郊為天下倡帝以南北郊之說與分建二郊
合令孚敬諭旨言乃請分祀天地廷臣持不可孚敬

亦難之詹事霍韜詆尤力帝大怒下韜獄降璽書獎
言賜四品服俸卒從其請又贊成二郊配饗議語詳
禮志言自是大蒙帝眷

王圻續通考修撰姚涑議畧云古之祭日于壇謂春
分也祭月于坎謂秋分也其陰陽先後之序義則得
之從之可也若冬至夏至之祭臣于此竊有疑焉周
人以建子之月為歲首故冬至祭天夏至祭地陰陽
之義先後之倫各有攸宜斯制禮之本意也今所用
者夏至也如以一歲之月序之則夏至前而冬至後
苟夏至祭地冬至祭天是先地而後天雖曰陽先陰
後于義無嫌然實非一歲之事尊天之義豈其若此
行周之禮不可以用今之時用今之時不
可以行周之禮是其大者已碍而不通矣

春明夢餘錄國之大在祀而祀之大在郊自古禮殘
缺後儒穿鑿而五帝六天合祀之說迄無定論則以
不深考于經折衷于聖以準之也書曰肆類于上帝
禋于六宗望于山川徧于羣神又曰柴望秩于山川
又曰柴望太告武成曰類曰柴皆祀天之祀也然必
及于六宗山川羣神而不及后土則郊必兼社之謂
也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰
聖人亨以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊
社之禮所以事上帝也皆舉郊以見社也家語孔子
曰天子卜郊則受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考
之義也郊之必卜而不及社兼社也此唐虞三代之
制也儒者但見周禮有冬至祭圜丘夏至祭方澤之
文遂主分祀之說不知周禮一歲之間祭天凡幾正
月祈穀孟夏大雩季秋明堂至日圜丘此外有四時
之祭則固合祭者矣惟是周朔建子冬至圜丘適當
獻歲不妨迎陽報天而後命及于地故其禮比合祭

稍加崇重此惟行周禮之時則可耳乃其合祀之禮則未嘗廢散見諸經及孔子之言可據也使祭而必冬至也則何用卜之為故曰至敬不壇掃地而祭則又不必于圜丘方澤也以是而知周之未嘗不合祭也由漢歷唐千餘年分祀者惟魏文帝之大和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元四祭而已至宋郊祀皆合祭其不合祭者惟元豐六年一郊元祐詔議北郊彼時羣臣方議合祭之非哲宗以問輔臣章惇曰北郊止可謂之社君子當不以人廢言夫國之大祀莫過于郊明太祖以開天之聖改分祀為合祀此千古卓見故行之百五十餘年風雨調順民物康阜至嘉靖一改而明遂衰建議者夏言也卒死于法抑太祖之靈弗歆也

吳鼎辨姚涿孫承澤天地社合一祭天地分合祭聚訟久矣從未有建子宜分建寅宜合如姚氏孫氏者

也祭社祭地之異同聚訟久矣從未有既合地于天又合社于地如孫氏者也周禮圜丘方澤分祭甚明朱子曰古聖王制為祭祀之禮必以象類故祀天于南祭地于北而其壇壝樂舞器幣之屬亦各不同若曰合祭于圜丘則古者未嘗有此瀆亂尤雜之禮朱子之言洵禮家之折衷可以俟後聖而不惑矣自王莽詔事元后聲為合祭之禮後人樂便安憚勞費遂因仍不易宋元豐元祐紹聖間凡三議禮明嘉靖間又議禮主分主合紛拏喧呶然主分者皆援据正經主合者多苟且從欲如眉山所云官兵暴露人馬喘汗非夏至所能堪江陵所云冬至極寒而裸獻于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎歊之中其說槩可睹乃姚氏洙變為建子宜分建寅宜合之說後人疑其有當是不可不辨夫冬至圜丘迎陽氣之始夏至方澤迎陰氣之先此天地陰陽之大分報本反始之精義固不因建子而初此禮亦不可因建寅而廢此禮

况周禮又用夏正之書也自古三正遞建周雖建子
逸周書云敬授民時巡狩祭享猶自夏焉周禮授時
祭享之書故純用夏正園丘方澤正用夏正之事于
建子何與耶姚氏之言曰以一歲之月序之則夏至
前而冬至後苟夏至祭地是先地而後天尊天之義
豈其若此此尤說之不可通者也先王之制祭祀因
時而舉初不以先後為尊卑宗廟時享春夏薄而秋
冬盛不聞以薄祭為尊盛祭為卑也宗廟殷祭禘祫
尤大于時享而禘以夏祫以秋禴乃在春不聞以禴
祭為尊禘祫為卑也五祀之祭春祀戶秋祀門不聞
以戶為尊以門為卑也且即以夏正一歲而論元日
祈穀有祭龍見大雩又祭又何嘗不先天後地持義
之所起仍不在先後之序耳又其說曰行周之禮不
可以用今之時用今之時不可以行周之禮則是周
禮與夏正斷斷背而馳孔子何以自云吾從周而又
告顏子以行夏之時不自相刺謬耶孫氏承澤申姚

氏之說曰周朔建子冬至國丘適當獻歲不妨迎陽
報天而後命及于地故其禮比合祭稍加崇重此惟
行周禮之時則可耳案孫氏之意止欲合天地而祭
之而其為說直欲舉國丘一祭而廢之周朔建子不
妨迎陽報天明夏朔建寅則有妨也周朔建子可行
國丘崇重之禮明夏朔建寅則不可行國丘崇重之
禮也惑亦甚矣又曰使祭而必冬至也何用卜之為
夫冬至之郊國丘之郊也日不須卜用辛之郊祈穀
之郊也日乃用卜國丘之郊惟天子得行之祈穀之
郊魯亦得行之兩郊牽連而舉則祈穀為次郊而國
丘為始郊故郊特牲既言郊用辛而又曰周之始郊
日以至義各有指孫氏混而一之以祈穀之郊碍國
丘之郊是祈祭可存正祭決不可存魯郊可從周郊
決不可從斯何義耶又曰至敬不壇掃地而祭則又
不必于方澤也案國丘即泰壇方澤即泰折一見于
周禮一見于祭法則禮器所謂不壇者非無壇也方

園高下因其自然之形而非人力所為故曰不壇今
悞以不壇為無壇而欲廢方澤之祭抑又惑矣又曰
嘉靖一改而明遂衰建議者夏言也卒死于法夫嘉
靖以後之衰豈緣郊祀之更夏言之死于法豈由分
祭之說孫氏牽合株連以証已堅僻之說不亦誣耶
至于祭地祭社尤確然不可合者王制言天子祭天
地諸侯祭社稷祭地祭社截然不同胡五峯始為社
與方澤無兩祭之說朱子以為看來自有方澤之祭
書傳彙纂曰社于新邑謂此所以祭地者非也若以
此社為祭地則王制所云祭天地社稷地與社豈重
累而舉之乎斯可謂一言破的矣周世障曰考之諸
書地與社鑿然不同地為大祀社為中祀祭地用騂
犢祭社用太牢祭地七獻祭社三獻祭地服衮衣祭
社服希衣祭地以后稷配祭社以句龍配斯尤援引
確據無復可疑夫言郊可以兼天地詩序昊天有成
命郊祀天地也南郊北郊皆郊也言郊不得兼社名

誥用牲于郊牛二越翌日戊午乃社于新邑社又在南北郊之外也而孫氏乃云郊必兼社又曰舉郊以見社斯何說耶至其所引肆類祭望之文則皆告祭之郊而非正郊所引受命作龜之文則又祈穀之郊而非正郊俱不足為兼社之證所引中庸郊社之禮郊社對舉猶之禘嘗對舉實皆錯舉成文亦不足為社即方澤之證總之孫氏之說既欲合地與天為一祭將燔柴瘞埋血祭混一合和都無分別非朱子所訶瀆亂龐雜之尤甚者耶我朝折衷古制冬至祀天圜丘夏至祭地方澤祈穀之後祭社稷壇有分祭而無合祭斯誠萬世可行之典也夫

顧我鈞嘉靖分祀論明世宗尊崇興獻狗私蔑禮固天下萬世之所不韙也至于南北兩郊力主分祀則為天下萬世之所不可易古人云是亦多言矣豈必不獲雖不可據此一事以為世宗之賢而就此一事

其言固不可以人廢矣即行之未久張居正進郊祀圖冊復以合祭為言而終明之世亦卒不行若乃當時之有姚涑後代之有孫承澤顧深以分祀為非而力詆之何歟或以世宗偏私豐昵人所不服故并其合禮者而疑之然議禮但論其是非固不當以他事相牽涉况如學校從祀舉前代傳經之儒苛求而黜罷之此甚非祭于瞽宗之意後人曾莫為改正而反于分祀詆之不可解也或謂世宗既定分祀而親奉甚疎率以遺官行事是何足與言禮曰是則誠非矣然而有初鮮終亦人所有但當咎其後之不終不得議其始之不善也總之明自嘉靖以下經學日衰士人素不深求其義而又以太祖父母異處之言垂為大訓沉溺錮蔽牢不可開雖有聖君賢相百倍于世宗與夏言張璉者亦不能破除流俗而使之共信也蓋嘗論之古今主合祭者多矣然其由來不同不可一槩論也夫王莽天下之奸雄也彼必合天地而祭

之然後可合祖妣而配之欺誑女主以為篡竊之計是固明知其不然而強行之者也蘇子瞻天下之辯才也彼度宋之君臣必不足以行禮宋之財力必不足以盡禮而身為儒臣又不肯自安簡陋而必獵取載籍以附會之是亦明知其不然而謬言之者也張居正天下剛愎自用之人也彼以嚴寒盛夏暑駿奔壇折人主所憚而諸臣亦無利焉于是直揭其情而不復為之掩蓋是又明知其不然而故犯之者也此三人者固非真以為當合也若乃經典之不考義理之不明上感于太祖之臆言下怵于夏言之被禍遂以合祭之制果為至當隱微寤寐誠一不二者古今以來未有如姚淦孫承澤者矣此則可謂妄庸也夫

蕙田案國之大事在祀祀之至大者莫如兩郊分合之議自漢迄唐宋雖屢更而未定至

明世宗始斷然行之其言曰大祀有殿是屋
下之祭帝未見有祭天之禮合祭一處亦非
專祭上帝又曰二至分祀萬代不易之禮天
地合祀擬之夫婦同牢褻慢已甚又曰社乃
祭五土之祇非皇地祇非祭社即方澤祭地
斯言也所謂考之三王而不謬建之天地而
不悖質之鬼神而無疑百世以俟聖人而不
惑者矣在昔主合祭者皆有私意如王莽之

媚元后蘇軾之憚勞費即後來張居正之溺
宴安皆有所為從未有直以分祭為非者乃
姚涑創為堅僻之新說承澤從而附和之意
何所為豈真以合祭為是分祭為非耶其亦
疎于學術矣吳氏顧氏辨之極詳並載于後
考禮者幸無為所惑也

顧我鈞嘉靖議郊配論人非聖賢不能無私然其本
心之明雖至私之人必有所發見而未嘗盡沒者惟
不能引伸而擴充之是以卒蔽于私而不當理也方
明世宗之追尊興獻也舉朝爭之呼天搶地而其心

悍然敢犯天下萬世之不韙而不顧此其不明極矣
然觀其議定郊祀則鯁鯁焉以太宗並配為非禮人
以為此放飯流歎而問無齒決者也或曰此欲推太
宗而遠之以為興獻配明堂地也此二言者固皆近
是然以余觀之是固其本心之明而不可遽謂之過
也夫明祖崛起與漢同符漢代郊堂俱配高祖後儒
亦有言其不合禮者此不知通變之論也太公執嘉
秦之黔首溯其先世誰當為后稷者雖使周公處漢
亦必以高祖兼配為正也當明祖立國之始羣臣請
以考配天太祖謙讓再三至于告廟而不配豈徒以
宇內未平哉以匹夫徒步之人無一毫功德于天下
徒以子為天子忽躋之以配天死猶有知亦必有愧
赧跼蹐而不敢當者配天與宗廟事理固有不同是
謂是非之公天子所不能私其父也至太祖既崩則
配天專屬太祖百世不可易也彼太宗殺父嫡孫竊
其神器是乃高煦宸濠之倖成者耳而以為比隆太

祖乎此仁宗之私不足以協萬世之公世宗蓋隱見
及此故不禁其執之堅言之屢也蓋興獻之為分親
親則私之者甚而其識昏其氣悍雖萬夫爭之而不
回太宗之為祖遠遠則私之者輕而其心平其見清
一人靜思之而天下之公是公非悠然出矣使其能
引而伸之思天下事之不當乎理者雖子孫觀之而
是非之不可昧如此然則已之有天下也孰與漢高
與太祖而今之尊崇其父者乃欲過于漢高與太祖
之父後世子孫得毋有擬議其失者乎知此而太禮
之議宜有悔心之萌當私欲銅蔽之中猶有一隙之
可望者轉關全在乎此矣彼夏言張璁者不務導之
于公正而徒勸之以因仍于是太宗之配不祧而興
獻配明堂之失愈無覺悟之路矣
璁不足道也言獨惡能無罪哉

明史世宗本紀十一月己酉祀昊天上帝于南郊禮成

大赦

王圻續通考將郊祀帝諭夏言欲親行奉安禮乃擬儀注以聞先期擇捧立執事官十一員分獻配殿大臣二員撰祝文備脯醢酒果制帛香燭前一日行告廟禮設神輿香案於奉天殿神案二於泰神殿神案二於東西配殿香案一於丹墀正中設大次于圜丘左門外是日質明帝常服詣奉天殿行一拜三叩頭禮執事官先後捧昊天上帝太祖高皇帝及從祀神

主各奉安輿中至泰神殿門外帝乘輅至昭享門禮
官導至泰和殿丹墀執事官就輿捧神主升石座奉
安于龕中帝詣香案前行三獻禮如儀禮畢出至大
次升座百官行一拜三叩頭禮畢還宮

凡祭祀先期三日及二日百官習儀于朝天宮嘉靖
九年更定郊祀冬至習儀于前期之七日及六日

嘉靖九年四郊工成帝諭太常寺曰大祀分獻官預
定方可習儀乃用大學士張璁等于大明夜明星辰

風雲雷雨四壇舊制分獻用文武大臣及近侍官共二十四人今定四人法司官仍舊例不與

明會典圜丘大祀儀

嘉靖九年定

前期十日太常寺題請

視牲次請命大臣三員看牲四員分獻前期五日錦衣衛備隨朝駕皇帝詣犧牲所視牲視牲前一日皇帝常服告廟至日視牲畢命大臣輪視如常儀前期四日皇帝御奉天殿太常寺奉祭祀進銅人如常儀博士捧告請太祖祝版于文華殿候皇帝親填御名訖捧出前期

三日皇帝具祭服以脯醢酒果詣太廟請太祖配神訖
易服御華蓋殿太常寺卿同光祿寺卿面奏省牲訖皇
帝御奉天殿百官具朝服聽受誓戒傳制前期二日太

常卿同光祿卿奏省牲如常儀

牛九北羊三豕
三鹿一兔六

是日錦

衣衛具神輿香亭太常官具玉帛匣及香盒各設于奉

天殿次日皇帝至奉天殿親填祝版

版以青
楮硃書

置玉帛于

匣太常卿捧安輿內皇帝三上香行一拜三叩頭禮畢
錦衣衛官校舁至天壇太常卿奉安于神庫前期一日

免朝錦衣衛備法駕設版輿于奉天門下正中皇帝吉服告于廟出乘輿詣南郊由西天門入至昭享門外降輿禮部太常官導皇帝由左門入至內壇太常卿導皇帝至圜丘恭視壇位次至神庫視籩豆至神厨視牲畢仍由左門出升輿至齋宮分獻陪祀官叩頭如常儀壇

上陳設上帝

南

犢一蒼玉一郊祀制帛十二

俱青

登一

簋簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三青漆團龍

篚一祝案一配帝

西

犢一奉先制帛一

白

登一簋簋各

二簋十二豆十二蒼玉爵三酒尊三雲龍篚一從祀四

壇

俱在壇之三成

大明

在東西向

犢一登一禮神制帛一

赤色

簠簠各

二簋十豆十酒盞二十青瓷爵三酒尊三篚一夜明

在

東陳設同禮神制帛一

白星辰

在東西向北上曰五星曰二十八宿曰周天星

辰犢一羊一豕一登一鉶一

實以和羹

簠簠各二簋十豆十

酒盞三十帛十

青色一赤色一黃色一白色六黑色一

青瓷爵三酒尊三

篚一雲雨風雷

在西北上

陳設同帛四

青色一白色一黃色一黑色一

前

期一日太常寺設香案于皇宮宇丹墀正中將事之夕

三更一點禮部太常寺堂上官恭詣香案前尚書上香
率各官行一拜三叩頭禮畢太常寺官九員分詣東西
配殿各請從位神牌出龕先雷師次風伯次雨師次雲
師次周天星辰次二十八宿次五星次夜明次大明捧
至丹墀東西向立太常寺官一員詣殿中請太祖主出
龕太常寺少卿一員恭捧西向立太常寺官二員請上
帝神版出龕太常寺卿恭捧南向立禮部侍郎二員導
引出殿先上帝次太祖次大明次夜明次五星次二十

八宿次周天星辰次雲雨風雷由圜丘北門入轉至午
陛升壇先上帝次太祖次從位各依原序先後奉安于
神座候皇帝至大次尚書率各官致詞復命叩頭出祭
畢太常官如前捧請禮部侍郎導引入殿以次納于龕
中奉安訖各官仍行一拜三叩頭禮出正祭是日三鼓
皇帝自齋宮乘輿至外壝神路之西降輿導引官導皇
帝至神路東大次上香官同導引官捧神位官復命訖
退

百官排班于神
路之東西以俟

皇帝具祭服出導引官導皇帝由左

櫺星門入內贊對引官導皇帝行至內壇典儀唱樂舞
生就位執事官各司其事皇帝至御拜位內贊奏就位
皇帝就位典儀唱燔柴唱迎帝神樂作內贊奏升壇導
皇帝至上帝金爐前奏跪奏拈香官捧香跪進于
皇帝左內贊奏上香皇帝三上香訖奏出主尊至太祖
金爐前儀同奏復位皇帝復位樂止內贊奏四拜傳贊
百官同典儀唱奠玉帛樂作內贊奏詣神御前導皇帝
至神御前奏拈香捧玉帛官以玉帛跪進于皇帝右皇

帝受玉帛內贊奏獻玉帛皇帝奠訖奏出圭導至太祖
前奏搢圭奏獻帛奏出圭奏復位皇帝復位樂止典儀
唱進俎樂作齊郎舁俎安訖內贊奏詣神御前導皇帝
至神御前奏搢圭奏進俎奏出圭導至太祖前儀同奏
復位皇帝復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏詣
神御前導皇帝至神御前奏搢圭捧爵官以爵跪進于
皇帝右皇帝受爵內贊奏獻爵皇帝獻訖奏出圭奏詣
讀祝位導皇帝至讀祝位奏跪傳贊衆官皆跪樂暫止

內贊奏讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作奏俯伏興平身
傳贊百官同讀祝跪進祝版皇帝捧至御案籩內安訖
今讀祝
官自安內贊導至太祖前奏搢圭捧爵官以爵跪進于

皇帝右皇帝受爵奏獻爵皇帝獻訖奏出圭奏復位皇
帝復位樂止典儀唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀
祝奏復位樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻奏復
位樂止太常卿進立于壇之二成東向唱賜福胙內贊
奏詣飲福位導皇帝至飲福位光祿卿捧福酒跪進于

皇帝左內贊奏跪奏指圭奏飲福酒皇帝飲訖光祿官捧福胙跪進于皇帝左內贊奏受胙皇帝受訖奏出圭俯伏興平身奏復位皇帝復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送帝位樂作內贊奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇皇帝退立于拜位之東典儀唱望燎樂作內贊奏詣望燎位內贊對引官導皇帝至望燎位燎半內贊奏禮畢樂止

如遇風雪有司設黃

禮 小次于園丘下皇帝恭就小次對越行內贊對引官
禮其升降上香奠獻俱以太常執事官代

導 皇帝至大次易服禮部太常官捧神位安于皇穹宇
皇帝還齋宮少憩駕還百官具朝服于承天門外橋南
立迎駕皇帝入詣廟參拜如視牲還之儀百官隨至奉
天殿行慶成禮 附分獻官儀皇帝行初獻禮讀祝訖
奏俯伏興平身贊引引分獻官由東西陞詣各神位香
案前贊搢笏上香獻帛獻爵出笏復位亞終獻儀同惟
不上香獻帛至典儀唱望燎各分獻官詣燎爐前燎半

贊禮畢

明史樂志嘉靖九年復定分祀園丘樂章

迎神中和之曲 仰惟元造兮於皇昊穹時當肇陽
兮大禮欽崇臣惟蒲柳兮螻蟻之衷伏承眷命兮職
統羣工深懷愚昧兮恐負洪德爰遵彝典兮勉竭微
衷遙瞻天闕兮寶輦臨壇臣當稽首兮祇迓恩隆百
辟陪列兮舞拜于前萬神翊衛兮而西以東臣俯伏
迎兮敬瞻帝御願垂歆鑒兮拜德曷窮

奠玉帛肅和之曲 龍輿既降兮奉禮先爰有束帛
兮暨瑤瑄臣謹上獻進帝前仰祈聽納兮荷蒼乾
進俎凝和之曲 敬羞珍饌兮薦上玄庖人列鼎兮
致精虔臣盍祇獻兮馨醴拴願垂歆享兮民福淵
初獻壽和之曲 禮嚴初獻兮奉觴臣將上進兮聖
皇聖皇垂享兮穆穆臣拜手兮何以忘

亞獻豫和之曲 禮觴再舉兮薦玉漿帝顏歆悅兮
民福昂民生有賴兮感上蒼臣惟鞠拜兮荷恩長

終獻熙和之曲 三獻兮禮告成一念微衷兮露悃

情景張樂舞兮聲鏗鏘仰瞻聖容兮俯錫恩泓

徹饌雍和之曲 祀禮竣兮精意禋三獻備兮誠已

申敬徹弗遲兮肅恭寅恐多弗備兮惟賴洪神

送神清和之曲 禋事訖終兮百辟維張帝垂歆鑒

兮沐澤汪洋龍車冉冉兮寶駕旋雲靈風鼓舞兮瑞

露清瀼洪恩浩蕩兮無以為酬粗陳菲薦兮已感歆

嘗香氣騰芳兮上徹帝座仰瞻聖造兮賜羣方臣同

率土兮載懽載感祇廼寶輦兮鳳嘯龍翔誠惶誠恐
兮仰戀彌切願福生民兮永錫亨昌

望燎時和之曲 龍駕寶輦兮昇帝鄉御羞菲帛兮
奉燎方環珮鏗鏘兮羅壇墮炬燭特舉兮氣輝煌生
民蒙福兮聖澤霑臣荷眷佑兮拜謝恩光

世宗本紀十年十一月甲寅祀天于南郊 十一年十
一月庚申祀天于南郊

禮志十一年冬至尚書言前此有事南郊風寒莫備乃

采禮書天子祀天張大次小次之說請作黃氊御幄為小次每大祭所司以隨值風雪則設于圜丘下帝就幄中對越而陟降奠獻以太常執事官代之命著為令

世宗實錄嘉靖十二年定圜丘遣官代祀儀 前期太常寺具本請欽定遣官職名遣官受命報名謝恩齋宿如常儀先一日遣官及分獻陪祀官各致齋于祭所是日先期太常寺陳設如圖儀設遣官拜位于壇下內壝正中設遣官讀祝位于壇上避御拜位近北陛設典儀

贊引官位于遣官拜位之南贊引引遣官分獻陪祀官
各服法服候于壇壝外南向立典儀唱樂舞生就位執
事官各司其事贊引引遣官由內壝右靈星門入內贊
贊就位位在壇下正中分獻官稍前遣官就位典儀唱
燔柴唱迎神奏樂內贊贊升壇遣官由西陞升至神御
香案前贊跪搢笏遣官跪搢笏司香官捧香跪進于遣
官左贊上香遣官三上香訖贊出笏至配帝前儀同贊
復位樂止內贊贊四拜遣官四拜平身傳贊百官同典

儀唱奠玉帛奏樂內贊贊詣神御前遣官升至神御前
贊搢笏捧玉帛官以玉帛跪進遣官受玉帛奠訖贊出
笏導至配帝前儀同贊復位樂止典儀唱進俎奏樂齊
郎舁饌至內贊贊詣神御前遣官升至神御前贊搢笏
進俎出笏導至配帝前儀同贊復位樂止典儀唱行初
獻禮奏樂內贊贊詣神御前遣官升至神御前司尊者
舉罍酌酒捧爵官以爵受酒內贊贊搢笏捧爵官以爵
跪進于遣官右遣官受爵贊獻爵遣官獻訖贊出笏贊

詣讀祝位位擬除一成中贊跪遣官降至讀祝位跪傳
贊百官皆跪樂暫止內贊贊讀祝讀祝官跪讀訖樂復
作內贊贊俯伏興平身傳贊百官同導至配帝前贊搢
笏捧爵官以爵跪進于遣官右遣官受爵贊獻爵遣官
獻訖贊出笏贊復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同
初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻
樂止贊復位遣官復壇下拜位內贊贊四拜遣官四拜
平身傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂執事官徹饌訖樂

止典儀唱送神奏樂內贊贊四拜遣官四拜平身傳贊
百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官
捧饌各詣燎位遣官退立拜位之東典儀唱望燎奏樂
內贊贊詣望燎位近御位西北向立燎半內贊贊禮畢
樂止 十三年二月詔更圜丘為天壇方澤為地壇禮
部尚書夏言言圜丘方澤本法象定名未可遽易第稱
圜丘壇省牲則于名義未協今後冬至大報啟蟄祈穀
祀天夏至祭地祝文宜仍稱圜丘方澤其省牲及諸公

事有事壇所稱天壇地壇從之

明史世宗本紀十三年十一月庚午祀天于南郊 十四年十一月乙亥祀天于南郊 十五年十一月辛巳祀天于南郊

明會典十五年定進大報等祀日冊儀舊制每歲十一月上旬欽天監具明年諸祭祀日于奏上門奏進嘉靖九年令以九月奏諸祀日自大報始是年帝親定進祀日冊儀每歲九月朔禮部尚書以大報及諸祀日告于

皇帝前期宿于公署鴻臚卿請御殿設案于奉天殿中
至日百官公服侍班皇帝服皮弁禮部尚書具朝服捧
祀日冊自午門中道入立置于案皇帝就先立定禮部
尚書跪奏嘉靖幾年分大報等祀日冊請敬之皇帝搢
圭取而恭視訖序班舉案置于華蓋殿中皇帝升座百
官叩頭如常禮

明史世宗本紀十七年十一月辛卯祀天于南郊詔赦
天下

禮志十七年撤大祀殿又改泰神殿曰皇穹宇

明會典嘉靖十七年冬十一月更上昊天上帝泰號
曰皇天上帝改泰神殿曰皇穹宇

明史禮志十七年罷脫烏禮

春明夢餘錄郊壇門外母祀設大次駕臨壇入幕次
脫烏升壇其升壇執事導駕贊禮讀祝並分獻陪祭
官皆脫烏於外以次升壇供事協律郎樂舞生依前
跣韞就位祭畢降壇納烏嘉靖中享廟皇后助祭遂

罷脫烏禮後不復行

世宗本紀十八年十一月丙申祀天于南郊

王圻續通考明初最嚴郊祀太祖以後無不親郊者成祖北巡間令太子攝祀其以疾改卜郊止太祖洪武六年孝宗弘治十六年兩郊而已百餘年中肅奉明裡對越罔懈事天之誠唐宋諸君莫之逮也惟武宗末年屢以遊豫改卜郊然亦未敢輒廢世宗嗣服銳意制作改合祀為分祀罷二祖並配穀然排衆議而為之以蘄合于三代之禮用意可謂勤矣十三年南郊親製大報歌亦有慎始圖終之語乃分祀未幾遂至遣代大享殿徒事改作而祈穀仍于內殿行事且皇天泰號徒來虛稱睿宗配天貽譏豐昵雖日禮元極寶殿乃溺于方士幻妄之說非實有昭事上帝之誠也蓋帝議禮之後喜事紛更始有博復古之虛

名而誠意有所不至繼乃崇尚玄修惑溺日深凡所
改作皆廢置不復再舉而祖宗以來嚴恭寅畏之心
蕩然無存再傳而至神宗怠棄益甚郊廟之祀數十
年不一躬親不可謂非帝啟之也記曰惟聖人為能
享帝孝子為能享
親理固不可易矣

禮志二十四年又即故大祀殿之址建大享殿

穆宗本紀隆慶元年十一月癸亥祀天于圜丘

明會典隆慶元年禮部會議圜丘方澤朝日夕月歲舉
四郊仍如世宗所更定而罷祈穀及明堂大享禮

王圻續通考穆宗隆慶元年禮部會議郊祀之禮國

初建圜丘于鍾山之陽用冬至祀天以日月星辰太歲從祀建方丘于鍾山之陰用夏至祀地以岳鎮海瀆從祀俱奉仁祖淳皇帝配又築朝日壇于城東夕月壇于城西用春秋分行事夕月亦以星辰從祀俱不奉配洪武十年始定合祀之制每歲正月擇日行于大祀殿三十二年更奉太祖高皇帝配永樂十八年北京大祀殿成行禮如前儀洪熙元年增奉成祖文皇帝並配嘉靖九年始建圜丘于南郊冬至祀天

以日月星辰風雲雷雨從祀建方澤于北郊夏至祀
地以岳鎮海瀆陵寢諸山從祀俱奉太祖高皇帝配
又建朝日壇于東郊以春分祭日無從位建夕月壇
于西郊以秋分祭月亦以星辰從祀俱不奉配今分
祀已久似難紛更宜照例南北二郊于冬夏至日恭
請聖駕親詣致祭仍奉太祖高皇帝配 時禮部言
郊廟社稷諸祭太常寺先期具奏行禮止奏日不奏
時以故陪祀諸臣失期者衆請以後並奏日時從之

明史高儀傳穆宗即位世宗遺命郊社諸禮悉稽祖制更定儀乃會廷臣議天地分祀不必改既而中官李芳復請天地合祀如洪武制

舒化傳冬至郊天聞帝咳聲推論陰陽姤復之漸請法天養微陽詞甚切直

明史穆宗本紀二年十一月戊寅祀天于圜丘 三年十一月甲戌祀天于圜丘 四年十一月己卯祀天于圜丘

王圻續通考丙子以大祀圜丘上御皇極殿誓戒文武
羣臣致齋三日命成國公朱希忠告太廟請太祖高皇
帝配禮畢上還宮尚食監設御筵案于御座之傍光祿
寺設酒亭于御座下之西膳亭于御座下之東百味于
酒亭膳亭之東西設羣臣位桌于皇極殿內及中左右
門丹墀內之東西教坊司設九奏樂歌于殿內設大樂
于殿外立三舞雜隊于殿下文武百官行慶賀禮畢退
執事官及與宴官各具吉服執事官先趨入殿內伺候

與宴官序立于丹陛餘俱序于丹墀東西迎駕伺駕過
殿內與宴官隨即趨入分班序立上常服乘板輿由歸
極門出入皇極門樂作至殿上降輿升座樂止鳴鞭鴻
臚官贊衆官入班外贊贊排班內外各贊鞠躬樂作四
拜興平身樂止內官進護衣舉案進花畢教坊司跪奏
上萬壽之曲樂作內官斟酒捧爵至御座前內外各贊
跪衆官皆跪教坊司奏進酒上飲畢內外各贊俯伏興
平身樂止各就位衆官到席立定上諭官人每坐鴻臚

寺官承旨傳贊官傳訖衆官方各就位簪花教坊司跪
奏平定天下之舞舞畢上諭官人每斟酒鴻臚寺官承
旨傳贊官傳訖教坊司跪奏二奏仰天休之曲樂作內
官斟酒捧爵至御案前教坊司跪奏進酒候上舉酒各
官以次舉飲訖樂止殿外導湯樂作至殿內迎湯樂作
各官起立內官捧湯至御座前各官復位樂止教坊司
跪奏進湯樂作候上舉筯各官以次舉訖鴻臚寺官贊
饌成內官徹湯樂作教坊司跪奏黃童白叟鼓腹謳歌

承應舞舞畢復跪奏三奏感大德之曲樂作進酒如前
儀樂止教坊司跪奏撫安四夷之舞舞畢上諭官人每
斟滿著鴻臚寺官承旨傳贊官傳訖教坊司跪奏四奏
慶洪禧之曲樂作奉酒湯如前儀樂止教坊司跪奏車
書混同之舞舞畢復跪奏五奏荷皇恩之曲樂作進酒
如前儀樂止教坊司跪奏呈祥瑞之舞舞畢上諭官人
每飲乾著鴻臚寺承旨傳贊官傳訖教坊司跪奏六奏
民樂生之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏

讚聖喜之舞舞畢復跪奏七奏景祚隆之曲樂作進酒
進湯如前儀樂止教坊司跪奏來四夷之舞舞畢復跪
奏八奏永皇圖之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊
司跪奏表萬方之舞復跪奏九奏賀太平之曲樂作進
酒進湯如前儀樂止內官徹御前爵殿外導湯膳樂作
至殿內迎湯膳樂作各官起立內官捧湯膳至御案前
各官復位樂止教坊司跪奏進膳樂作鴻臚寺官傳贊
膳成內官徹湯膳樂止教坊司跪奏天命有德之舞舞

畢奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應奏致語畢鴻臚寺官贊
徹案尚膳監徹御案訖贊宴成衆官出席俱列班鴻臚
寺官贊入班外贊贊排班內外贊鞠躬樂作贊行四拜
禮樂止鴻臚寺官贊禮畢鳴鞭駕興還宮百官退內外
坐宴官凡遇傳制時俱各起立拱聽傳畢復就坐其殿
內與宴朝鮮國陪臣及外夷都督俱各用通事序班一
員引領行禮

萬曆三年十一月內閣臣張居正進郊禮圖冊曰國初

建圜丘于鍾山之陽以冬至祀天建方丘于鍾山之陰以夏至祀地洪武二年始奉仁祖淳皇帝西向配享十年春始定合祀之制時以天地壇大祀殿未成暫于奉天殿行禮至十二年正月乃合祀于大祀殿仍奉仁祖配享命官分獻日月星辰岳鎮海瀆山川諸神凡一十四壇三十二年更奉太祖高皇帝配享永樂十八年北京天地壇成每歲仍合祀如儀南京壇有事則遣官祭告洪熙元年奉太祖高皇帝太宗文皇帝同配享嘉靖

九年初建圜丘于太祀殿之南每歲冬至祀天以大明
夜明星辰雲雨風雷從祀建方澤于安定門外每夏至
祭地以五岳五鎮四海四瀆陵寢諸山從祀俱止奉太
祖一位配享而罷太宗之配其大祀殿則以孟春上辛
日行祈穀祭奉太祖太宗同配享十年又改以啟蟄日
行祈穀禮于圜丘仍止奉太祖一位配享十七年秋九
月詔舉明堂大享禮于大內之元極寶殿奉睿宗獻皇
帝配享

元極殿即舊欽安殿

是冬十一月上具冊寶圜丘上昊天

上帝為皇天上帝尊號十八年春行祈穀禮于元極寶殿不奉配二十四年拆大祀殿改建太享殿命禮部歲用季秋奏請卜吉行太享禮隨又命仍暫行于元極寶殿隆慶元年詔罷祈穀太享二祭復元極寶殿仍名欽安殿而天地則分祀如世宗所更定云謹案天地分祀至洪武十年聖祖乃定為合祀之制每歲正月上辛日行禮于南郊大祀殿列聖遵行百六十餘年至世宗皇帝始案周禮古文復分建南北郊俱壇而不屋南郊以

冬至北郊以夏至行禮而二至之外復有孟春祈穀季秋大享歲凡四焉隆慶改元詔廷臣議郊祀之禮時議者並請罷祈穀大享復合祀天地于南郊先帝深維三年無改之義獨以祈穀大享在大內行禮不便從禮官議罷之而分祀姑仍其舊蓋亦有待云爾夫禮因時宜本乎人情者也高皇帝初制郊禮分祀十年矣而竟定于合享者良以古今異宜適時為順故舉以歲首人之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之節也為屋而

祭行之便也百六十餘年列聖相承莫之或易者豈非
以其至當允協經文而可守乎今以冬至極寒而裸獻
于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎歊之中一歲之間
六飛再駕以時以義斯為戾矣且成祖文皇帝再造宇
宙功同開創配享百餘年一朝而罷之于人情亦大有
不安者故世宗雖分建園方之制而中世以後竟不親
行雖聲舉大享之禮而歲時禋祀止于內殿是斯禮之
在當時已窒礙而難行矣况後世乎臣等愚昧竊以為

宜遵高皇之定制率循列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉二祖並配斯于時義允協于人情為順顧郊禋禮重今且未敢輕議謹稽新舊規制禮儀而畧述其槩以俟聖明從容裁斷焉上從之

憲田案舊禮者太祖所定新禮者世宗所定也據居正稱極寒而裸獻于星露之下盛暑而駿奔于炎歟之中是冬至圜丘夏至方澤之禮果不可行也為大臣者不以敬天勤民

相倣勗而第以宴安逸豫導之其謂之何

又案璫萼獻夫以議興獻禮寵擢于前夏言
以議分祀專配柄用于後蓋主眷之所厚即
為權勢之所歸而其所以得膺主眷者則常
以議論之投契致之神宗情竅之習江陵蓋
有以窺之矣故陽為議禮以翻嘉靖之案陰
為順導以悅神宗之心所以嘗之而擅其權
者作用在此徒以失禮議之不足以盡其情

也

明史神宗本紀萬曆三年十一月乙巳祀天于南郊

明會典萬曆三年親祀圜丘儀正祭前六日早上常服以親詣南郊視牲預告于太廟前五日錦衣衛備隨朝駕如常儀質明上常服御皇極殿太常寺官奏請聖駕視牲百官具吉服朝參鳴鞭訖先趨出午門外東西序立候送上由大明門正陽門西天門舊路至犧牲所南門迤西上降輦禮部尚書侍郎太常卿少卿導上至所

內幄次禮部官跪奏請視牲仍同太常寺官導上至各
牲房前太常卿跪奏視大祀牲逐一視畢仍導上至幄
次內上少憩出禮部太常寺官仍導上陞輦駕還百官
俱於承天門外序立候迎上仍詣太廟叅謁前四日上
御皇極殿太常寺奏祭祀前三日質明上常服乘輿詣
太廟門西降輿至幄次內具祭服告請太祖配神行一
獻禮畢出幄次內易皮弁服回御中極殿太常寺光祿
寺官奏省牲畢御皇極殿傳制誓戒百官前二日早上

常服以親詣南郊大祀預告于太廟是日午後太常寺
官捧蒼玉帛匣香盒同神輿亭進于皇極殿內司禮監
官捧帛同案設于御案之北前一日質明上從文華殿
出由皇極殿左門入至御案前立太常卿捧祝版由中
門進于御案上上填御名訖太常卿捧安輿中司禮監
官進帛于上裝匣內并蒼玉安訖太常卿捧安輿中太
常卿隨捧香盒於香亭右跪上三上香行一拜三叩頭
禮畢轉於東西向立錦衣衛官校入擡輿亭由中門出

太常卿隨詣天壇神庫奉安上由殿中門出乘輿詣南郊至昭享門西禮部尚書侍郎太常少卿等官行叩頭禮畢分兩傍候上降輿尚書等官導上由昭享左門入至內壝左門太常卿跪迎同導上至午陛尚書等官俱止太常卿導上至圜丘恭視壇位尚書等官俱先詣東陛前伺候上視壇位畢太常卿導上由東陛下尚書等官同導上至神庫視籩豆至神厨視牲俱太常卿導入逐一奏畢禮部太常寺官導上仍由昭享左門出陞輿

至齋宮分獻陪視官朝參傳旨賜早飯各官叩頭謝恩
至午各官候旨朝參仍傳旨賜午飯謝恩如前儀是日
午後太常寺陳設如常儀至一更時分禮部尚書等官
詣皇宮宇尚書上香請神侍郎二員導引太常寺官以
次捧正位配位神版從位神牌詣壇奉安訖候報時上
常服乘輿出至外壇神路之西降輿導駕官導上至神
路東大次禮部同太常官復命畢上具祭服出由內壇
左櫺星門入行大祀禮如常儀畢上至大次易常服至

齋宮少憩駕還仍詣太廟參謁畢具袞冕服御皇極殿
行慶成禮

明史神宗本紀萬曆六年十一月辛酉祀天于南郊

十四年十一月癸卯祀天于南郊 三十三年四月庚

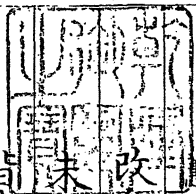
子雷擊圜丘望燈高杆

熹宗本紀天啟三年十一月丁巳朔祀天于南郊

莊烈帝紀崇禎元年十一月癸未祀天于南郊 八年

十一月庚申祀天于南郊 十二年十一月辛巳祀天

于南郊 十三年十一月丁亥祀天于南郊 十六年十一月壬寅祀天于南郊

憲田案張居正以神宗三年進新舊禮圖欲改合祀然四年七年五月俱嘗祀地北郊固未嘗改為合祀故神宗熹宗烈帝三紀始終皆書祀天特祭地之禮不行耳孰謂後人果以合祭為是乎

右明郊禮

五禮通考卷二十